

شرح

الأسماء الحسنى

بحث يتكفل شرحاً للأسماء الحسنى
طبقاً لمعانيها اللغوية واستشهاداً
بمجموعة من الآيات والروايات
وأقوال المتكلمين والمفسرين بالمقدار
المناسب لطبيعة الاسم

ميثم العقيلي

تمهيد

نحاول في هذا البحث المستل من أبحاثنا في العقائد استعراض بعض الصفات والأسماء الإلهية المقدسة مع بيان معانيها, وقد اخترنا (99) اسماً تبركاً وتيمناً بالخبر الوارد في ذلك العدد لعل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الجنة بفضلِهِ ورحمته, وقد ابتدئنا بالاسم الأعظم, ثم سائر الأسماء التي اعتمدنا في شرح معانيها على علوم اللغة والمعاجم والقواميس الموسوعات اللغوية المعدة لذلك, ثم الاستشهاد بمجموعة من الآيات والروايات وأقوال المتكلمين والمفسرين بالمقدار المناسب لطبيعة الاسم.

الاسم الأعظم

لا خلاف ولا شبهة في وجود هذا الاسم الأعظم الذي خص به الله تعالى الأولياء والصالحين من خلقه بحسب دلالة الأدلة القطعية من الروايات المروية عليه, ولكن الخلاف في أنه اسم لفظي مكون من حروف لفظية تدل

عليه بطبعه لا بالوضع اللغوي غير أن حروفه وتأليفها تختلف باختلاف الحوائج والمطالب، أو أنه ليس كذلك بل هو المحكي عنه بالاسم اللفظي وهو الذات مأخوذاً بصفة من صفاته ووجه من وجوهه ويعود الاسم اللفظي حينئذ اسم الاسم.

والتحقيق أن يقال: إن في الروايات إشعاراً بأنه اسم لفظي، وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على أنه موجود في بعض الآيات القرآنية، وهي على أشكال:

الأول: في آية البسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها.

الثاني: أنه في آية الكرسي.

الثالث: أنه في أول سورة آل عمران.

الرابع: أن حروفه متفرقة في سورة الحمد يعرفها الأئمة Γ وإذا شأوا ألفوه ودعوا به فاستجيب لهم.

الخامس: أنه تفسير البيان الوارد في بداية سورة الرحمن قوله سبحانه: [الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ] ⁽¹⁾. قال الإمام الصادق Δ: [البيان الاسم الأعظم الذي به علم كل شيء].

الطائفة الثانية: ما دل على أنه موجود عند أشخاص معينين, وهي على أشكال أيضاً:

الأول: آصف بن برخيا وصي نبي الله سليمان Δ الذي دعا به فاستجيب له بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ في أقل من طرفة عين, وذلك تفسير قوله سبحانه: [قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ] ⁽²⁾.

(1) الرحمن: 1-4.

(2) النمل: 40.

الثاني: بلعم بن باعوراء, ومنها: في تفسير على بن ابراهيم حدثني أبي عن الحسن بن خالد عن أبي الحسن الرضا Δ: أنه قد اعطى بلعم بن باعور الاسم الأعظم وكان يدعو به فيستجيب له, فمال إلى فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: " ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا ". فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتعت عليه حمارته: فاقبل يضربها فانطقها الله عز وجل فقالت: " ويلك على ماذا تضربني أتريد ان أجئ معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين ". فلم يزل يضربها حتى قتلها وانسلخ الاسم من لسانه, وهو قوله: [فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ]. وهو مثل ضربه فقال الرضا Δ: [فلا يدخل الجنة من البهائم الا ثلاث: " حمارة بلعم, وكلب أصحاب الكهف، والذئب, وكان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجلاً شرطياً ليحشر قوماً من

المؤمنين ويعذبهم، وكان للشرطي ابن يحبه فجاء ذئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه فادخل الله ذلك الذئب الجنة لما احزن الشرطي. [(3).

أقول: ليس في هذه الرواية إشعار بأنه اسم لفظي إلا من حيث الارتكاز. كما أن آية (فانسلخ منها..) فيها خلاف بين المفسرين، فبعض منهم ذهب إلى أنها نزلت في (أمية بن أبي الصلت الثقفي) الشاعر، وله قصة ذكرها في المجمع مجملة، وذكر أن نزول الآية فيه مروى عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبي روق. وفيه: أنها ضعيفة بزيد بن أسلم المعروف بكذبه وتدليسه وتضعيفه من قبل العامة والخاصة، كما ذكرناه في بحثنا الفقهي (4).

(3) الأعراف: 175-176.

(4) مجمل هذه القصة جمعها صاحب الميزان الطباطبائي (قدس) من مجموعة روايات، ومحصلها: أن أمية الثقفي كان قرأ الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً، فرجا أن يكون هو ذلك الرسول فاتفق أن خرج إلى البحرين و تنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقام هناك ثمانين سنين ثم قدم فلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة

الثالث: أمير المؤمنين Δ, ومنها: عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله Δ قال: كنت عنده فذكروا سليمان وما أعطى من العلم، وما أوتي من الملك، فقال لي: [وما أعطي سليمان بن داود إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم وصاحبكم الذي قال الله: (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وكان والله

من أصحابه فدعاه إلى الإسلام، وقرأ عليه سورة (يس) حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجله فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية ؟ قال: حتى أنظر في أمره. فخرج إلى الشام و قدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته. فذهب إلى الطائف ومات به. فأنت أخته الفارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: كل عيش وإن تطاول دهرًا * صائر مرة إلى أن يزولا. ليتني كنت قبل ما قد بدا لي * في قلال الجبال أرعى الوعولا. إن يوم الحساب يوم عظيم * شاب فيه الصغير يوماً ثقیلاً. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لها: [أنشدني من شعر أخيك]. فأنشدت: لك الحمد والنعماء والفضل ربنا * ولا شيء أعلى منك جداً وأمجداً. ملكك على عرش السماء مهيمن * لعزته تغنو الوجوه وتسجد. من قصيدة طويلة أتت على آخرها. ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: وقف الناس للحساب جميعاً * فشقي معذب وسعيد. والتي فيها: عند ذي العرش يعرضون عليه * يعلم الجهر والسرار الخفيا. يوم يأتي الرحمن وهو رحيم * إنه كان وعده مأتيا. رب إن تعف فالمعافاة ظني * أو تعاقب فلم تعاقب برياً. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [إن أخاك آمن شعره، وكفر قلبه]. وأنزل الله تعالى الآية. الميزان 188:8.

عند علي Δ علم الكتاب] . فقلت: صدقت والله جعلت فذاك. وعن إمامنا الباقر Δ في معنى (قل هو الله أحد): [وحدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين Δ أنه قال: " رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليلة فقلت له علمني شيئاً أنتصر به على الأعداء. " فقال: " قل يا هو يا من لا هو إلا هو ". فلما أصبحت قصصت على رسول الله 5, فقال: " يا علي علمت الاسم الأعظم " ..] .

الطائفة الثالثة: ما دل على أن حروفه على ثلاث وسبعين حرفاً، وهي على أشكال:

الأول: ما دل على أن الله تعالى قسم أحرفه بين أنبيائه اثنتين وسبعين منها، واستأثر واحدة منها عنده في علم الغيب.

الثاني: ما دل أن الله تعالى علمه للمعصومين I, ومنها: عن محمد بن الفضيل قال: أخبرني شريس الوابشي عن جابر عن أبي جعفر Δ قال: [إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عند آصف منها حرف

واحد, فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم].

أقول: وهذه اظهر الطوائف مع الأولى التي دلت على تألف الاسم الأعظم من حروف مبنوثة في بعض الآيات المتقدمة, وكيف كان فإن الذي يقتضيه النظر الدقيق أن الاسم الأعظم مندرج في طبيعي معرفة حقيقة الأسماء أو الطريق إلى معرفتها, ومقتضى الجمع المتقدم بين الروايات يقتضي أن يكون هناك أسماء قد دلنا الخالق تبارك وتعالى عليها ودعانا إلى معرفتها وإحصائها كل بحسب استحقاقه ودرجة تكامله. وهذه الأسماء تشير إلى معاني ومفاهيم يفهمها العامة معبر عنها بقوالب لفظية, وقد ورد في كل اسم اسم آثاره الخاصة, كما في (الرقيب)

الذي يدفع البلاء, و(الغفور) الذي يدفع وسوسة النفس.
وغيرها كثير على تفصيل آت.

وهناك قسم من الأسماء أيضاً عبر عنها بألفاظ ولكن
بألفاظ مركبة, كما في قوله سبحانه وتعالى: [لَا يُسْأَلُ
عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ] (5). وقوله: [ليس كمثله شئ].
وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى لكنه مجهول
الحقيقة ولكنه لا يمكن أن يصطاد بمفهوم من المفاهيم,
وذلك لعدم وجود طريق يدل على وجوده. ولعل من هذا
القسم الاسم الأعظم فإنه اسم من أسمائه جل جلاله ولكنه
مجهول عن العامة, ولكن قد تقتضي المصلحة الإلهية
بإظهاره لخاصة الخلق لحكمة معينة, سواء ظهر على
شكل اسم لفظي أم لا, فإننا لا ننكر أن يكون من الألفاظ
بحسب المرتكز من دلالة الروايات السابقة, ولكننا في
نفس الوقت نحتمل أن لا يكون لفظاً, كما لا يكون اسماً
واحداً خصوصاً والمعبر عنه في روايات التقسيم إلى

الثلاث والسبعين أنه تعالى استأثر بحرف منه في مكنون علمه الغيبي, وقد أطلق على هذا الحرف بالاسم المكنون المخزون, والله العالم.

الأول والثاني: الله, الإله

(الله) لفظ الجلالة علم للذات المقدسة ومن أشهر الأسماء الحسنى وأكثرها وروداً في الكتاب والسنة, وبه يقصد سائر الأسماء, ومعناه المستحق للعبادة بناءً على كونه مشتقاً من الإلوهية – كما سيأتي – فيشابه بذلك اسم الإله. والكلام في خصوص لفظ الجلالة تارة يقع في معناه اللغوي, وأخرى في اشتقاقه, وثالثة في الوارد فيه. أما أصله اللغوي فقد ذكر سيبويه قولين:

القول الأول: إله: على وزن فعال بمعنى المفعول, لأنه مألوه معبود، وأما حذف الهمزة ودخول لام التعريف عليه فمن وجهين تعويضاً وتخفيفاً أظهرهما الثاني:

أولاً: تعويضاً: فإن الألف واللام عوضاً لازماً عن الهمزة المحذوفة، وذلك بدلالة استجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلة على لام التعريف في القسم، كما في قولنا: (أالله). وفي النداء، كما في قولنا: (يا الله) ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل، كما لم تثبت في غير هذا الاسم. وإنما لم تقطع همزته في غير النداء لما فيها من شائبة التعريف المقتضي للوصل، بينما في باب النداء لم يكن التعريف ظاهراً فاحتجنا إلى التعويض بالألف واللام اللازم.

وثانياً: تخفيفاً: فإن حذف الهمزة جاء بعد دخول اللام المعرفة تخفيفاً لكثرتة في الكلام، وذلك بدلالة قولهم: (الإله) فجمعوا بينهما ولو كان حذف الهمزة للتعويض لما جاز ذلك، وأما ما تقدم من قطع الهمزة في النداء فلا دليل فيه لجواز أن يكون القطع للتفخيم.

والقول الثاني: لاه: على وزن فعل، فالحق به الألف واللام للدلالة على التفخيم والتعظيم. والألف من (لاه) أصلية ولكنها منقلبة عن ياء، فأصله (إليه) كقولهم في

معناه لهي أبوك. قال سيبويه: نقلت العين إلى موضع اللام، وجعلت اللام ساكنة إذ صارت في مكان العين، كما كانت العين ساكنة، وتركوا آخر الاسم الذي هو (لهي) مفتوحاً لكثرتة في كلامهم.

والظاهر أن القول الأول أظهر لعدم احتياجه إلى تكلف ومؤنة زائدة، وأما جعل الألف واللام زائدة زيادة أصلية فهو مطرد في كثير من الأسماء، كالحسن والحسين والعباس وغيرها. وأما الاشتقاق ففيه خلاف كبير من حيث أنه اسم جامد أو مشتق، فبنى الخليل على الجمود للزوم محذور التسلل على الاشتقاق في المقام، بينما بنى غيره على كونه اسماً مشتقاً، واختلفوا في اشتقاقه على وجوه: الإلهوية: وهي العبادة والتأله التعبد، وقد تقدم. هذا أولاً.

وثانياً: الوله: وهو التحير الذي تتحير العقول في كنهه عظمتة.

وثالثاً: الأله: وهو المقصود في قضاء الحوائج، لأن الخلق يألّهون في حوائجهم.

ورابعاً: ألّهت: وهو السكون إلى ذكره، لأن الخلق تسكن أنفسهم بذكره الشريف.

وخامساً: لاه: وهو المحتجب الذي لا يعلم حقيقته وكنهه أحد، وإن كان ظاهراً جلياً بالأدلة والعلامات التي لا تحصي. وأما الوارد فيه؛ فعن أمير المؤمنين Δ ورد قوله: [الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه، الله المستور عن إدراك الأبصار المحجوب عن الأوهام والخطرات]. وعن الإمام الباقر Δ ورد: [الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته والإحاطة بكيفيته]. وفي الاحتجاج - كما تقدم - عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله Δ عن أسماء الله عز ذكره واشتقاقها، فقلت: الله مما هو مشتق؟ قال: [يا هشام الله مشتق من إله، وإله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم

يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد الاثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد..].

الثالث والرابع: الواحد والأحد

ذكرت عدة فروق بين الواحد والأحد:

الأول: ما ذكره الشيخ الصدوق (قدس) في توحيده من حيث أن في الأحد خصوصية زائدة على الواحد وهي اختصاصه بالعقل، بينما الواحد يعم العاقل وغيره، قال: [وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد، تقول: (في الدار واحد)، يجوز أن يكون واحداً من الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس، فكان الواحد بعض الناس وغير الناس، وإذا قلت: (ليس في الدار أحد) فهو مخصوص بالآدميين دون سائرهم..] (6).

(6) توحيد الصدوق ص 190.

وفيه: لو قيل: (ليس في الدار واحد) يسلب جميع ما ذكر بقول مطلق، لأن السلب يقع على المسلوب كيفما كان، وإنما الكلام في الواحد والأحد. هذا أولاً.

وثانياً: لو كان في الأحد خصوصية ليست في الواحد لكان الأنسب والأفصح أن يقال: (لله الأحد القهار)، لا: (لله الواحد القهار)، كما جاء في آي القرآن الكريم. وقريباً من هذا الفرق ما ذكره ابن فهد الحلي (قدس) ولكنه ذكر الفروقات ثلاثة، قال: [الفرق بينهما (بين الواحد والأحد) من وجوه: الأول: أن الواحد هو المنفرد بالذات والأحد هو المنفرد بالمعنى. الثاني: أن الواحد أعم مورد لكونه يطلق على من يعقل وغيره ولا يطلق الأحد إلا على من يعقل. الثالث: أن الواحد يدخل في الضرب والعدد ويمتنع دخول الأحد في ذلك..] (7).

وفيه: أولاً: أن المتفرد بالذات والمتفرد بالمعنى – كما جاء في الفرق الأول - لو كانا اصطلاحاً خاصاً فقد يطالب بالمدرک والدلیل عليه, ولا دليل.

وثانياً: أن وجه أعمية الواحد – كما جاء في الفرق الثاني -, أو دخوله في الضرب والعدد – الفرق الثالث – راجع للإطلاقات والاستعمالات اللغوية, ولا يخفى أنها لا دخل لها في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ, ولذا اشتهر في الأصول أن الاستعمال أعم من الوضع.

وثالثاً: سلمنا, ولكن الأحد له موارد كثيرة في الاستعمال وعامة, كما أنه في حد نفسه يطلق على غير العاقل بلا تجوز أو عناية. والتحقيق أن يقال في الفرق: أن الواحد والأحد مصداق لما اشتهر في قاعدة: أن اللفظين إذا اجتمعا افترقا, وإذا افترقا اجتمعا. فلا فرق بينهما في حالة الافتراق في كونهما يفيدان الوحدة المنفردة التي لا نضير لها, فالله تعالى واحد أحد منفرد لا نضير له, فليس كمثله شئ. وأما في حالة الاجتماع فالفرق من جهة اختصاص الأحد في موارد.

الثاني: استعماله في الاشراف في العبادة لقوله سبحانه [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا] (8). سواء أريد بالمساجد خصوص دور العبادة، أم الأعضاء السبعة، أم بقاع الأرض كلها، أم الصلوات، فالجميع منهى عنه من جهة عبادة غير الله تعالى. بينما الواحد يشمل جميع الصفات الإلهية الذاتية والفعلية.

الثالث: أن مصدر أحد هو (ملتحد) يأتي بمعاني كثيرة، كما في الملجئ كما قال تعالى: [لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا] (9). أو (لحد) فهو بالتسكين أو الضم الشق في جانب القبر أيضاً مما يلجئ إليه الميت. بينما مصدر واحد هو (متحد) أو (موحد) بمعنى الوحدة وعدم التفرق ولا يخرج عن ذلك المعنى.

أقول: يحتمل غير بعيد أن الواحد والأحد اسم مركب كسائر الأسماء المركبة، سواء كان تركيباً إضافياً أم مزجياً، كما في: " عبد الله، تأبط شرّاً، شاب قرناها،

(8) الجن: 18.

(9) الجن: 22.

سببويه, بعلمك " التي لا يدل جزئها على جزء معناها الموضوع له. أو أنه مركب بالتركيب المتقدم في الاسم الأعظم, كما في: "لا يسأل عما يفعل, ليس كمثله شيء, الاسم الأعظم".

الخامس: الصمد

وفيه معان كثيرة, فمنها: الذي لا جوف له. ومنها: الذي قد انتهى سؤدده. ومنها: الذي لا يأكل ولا يشرب. ومنها: الذي لا ينام. ومنها: الدائم الذي لم يزل ولا يزال. ومنها: السيد المطاع الذي ليس فوقه أمر وناه ويقصد إليه في الحوائج. ومنها: الذي لا شريك له، ولا يؤوده حفظ شيء، ولا يعزب عنه شيء. ومنها: القائم بنفسه، الغني عن غيره. ومنها: المتعالي عن الكون والفساد. ومنها: الذي لا يوصف بالتغاير.

أقول: أن هذه المعاني المتكثرة لأبد لها من جامع، وهو في المقام لا يخرج عن معناه اللغوي، حيث أن الصمد يعني المكان المرتفع الغليظ، والمصمد: لغة في

المصمت، وهو الذى لا جوف له. والصماد: عفاص القارورة. وصمده يصمده صمداً، أي قصده. والصمد: السيد، لأنه يصمد إليه في الحوائج، وبيت مصمد بالتشديد، أي مقصود⁽¹⁰⁾. وقد ورد عن محمد بن الحنفية عندما سئل عن معنى الصمد، فقال: قال علي Δ: [تأويل الصمد: لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد ولا محدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثمة، ولا على ولا خلاء ولا ملاء، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركات، ولا ظلماني ولا نوراني، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلومنه موضع ولا يسعه موضع، ولا على لون، ولا خطر على قلب، ولا على شم رائحة، منفي من هذه الأشياء]⁽¹¹⁾.

السادس والسابع: الأول والآخر

(10) الصحاح 1:499.

(11) جامع الأخبار 3:39.

هذان الاسمان - مضافاً للظاهر والباطن والعزیز والحكيم والمحیی والممیت والقدير والعليم - وردا في بداية سورة الحديد، قال سبحانه: [سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] (12). وفي الرواية عن الإمام السجاد Δ عندما سئل عن التوحيد أجاب: [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، والآيات في سورة الحديد إلى قوله: (عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) وَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ] (13).

وفي رواية أبي يعفور تخصيص اسمي الأول والظاهر، قال: سألت أبا عبد الله Δ عن قول الله عز وجل: (هو الأول والآخر) وقلت: أما الأول فقد عرفناه وأما الآخر فبين لنا تفسيره، فقال: [انه ليس شئ إلا يبيد أو يتغير

(12) الحديد: 1-3.

(13) - أصول الكافي 5:231.

أو يدخله الغير والزوال وينتقل من لون إلى لون ومن هيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة إلا رب العالمين، فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة، هو الأول قبل كل شئ وهو الآخر على ما لم يزل ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره، مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرة ومرة لحماً ودماً ومرة رفاتاً ورميماً، وكالبسر الذي يكون مرة بلحاً ومرة بساً ومرة رطباً ومرة تمرّاً فتتبدل عليه الأسماء والصفات والله عز وجل بخلاف ذلك. [(14)]

فهاتان الروايتان دالتان على أن هذين الأسمين فضلاً عن غيرها المذكورة كناية عن التوحيد الإلهي، من حيث الأزلية الابتدائية والأبدية الانتهائية من دون أن يكون لضرف الزمان والمكان دخل في كينونته التوحيدية الظاهرة بدلائلها وعلاماتها والباطنة بخفاياها وأسرارها

المكنونة. وإلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ الطوسي (قدس) في تبيانه، قال: [وقوله " هو الأول والآخر " قيل في معناه قولان: أحدهما - قال البلخي إنه كقول القائل: فلان أول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطنه أي عليه يدور الأمر وبه يتم. الثاني - قال قوم: هو أول الموجودات لأنه قديم سابق لجميع الموجودات وما عداه محدث. والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير الأوقات. والآخر بعد فناء كل شئ، لأنه تعالى بفني الأجسام كلها وما فيها من الاعراض، ويبقى وحده ففي الآية دلالة على فناء الأجسام] (15). أما الثاني فواضح في رجوعه إلى ما قدمناه، والأول فإنه جمع مع الأول والآخر الظاهر والباطن مع التعبير بالقديم. ولقد عبر بعض المفسرين عن ذلك بأنه: الأول بلا ابتداء، والآخر بلا إنتهاء. والبعض الآخر لجأ إلى التقدير والقرائن، كمَنْ عبر بأن الأول ببره، والآخر بعفوه، والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته، والباطن بستره إذا عصيته. ومنهم مَنْ

جعل نهاية الآية الكريمة - (وهو بكل شيء عليم) - قرينة على تفسير الأول والآخر بأنه جل جلاله مادام كان في البداية ويبقى في النهاية، وموجود في ظاهر وباطن العالم، فسيكون عالماً بكل شيء قطعاً على تفصيل آت في العلم ومراتبه⁽¹⁶⁾.

الثامن والتاسع: السميع والبصير

السمع والبصر من الصفات الثبوتية الذاتية، وأسمائهما السميع والبصير على وزن فعيل، وهو لفظه واحد، والمقصود به الجمع، فيكون مفرد اللفظ والمراد به الجمع، وهكذا سائر الأسماء والصفات الآتية، كالقدير والبديع والحكيم. ولهذين الاسمين معاني متعددة، ومنها: أن السميع إذا وجد المسموع كان له سامعاً، وإن البصير إذا وجد المبصر كان له مبصراً. ومنها: أن السميع بمعنى المجيب في قوله: (سميع الدعاء) أي مجيب الدعاء. ومنها: أنهما معنى مركب بمعنى الإدراك، فهو

(16) تفسير الأمل 10:18.

سبحانه (سميع بصير) كونه مدركاً إشارة إلى أن هذه الصفة صفة كل حي لا آفة به. ومنها: أنه يسمع ما يقول هؤلاء الذين يخاصمون في دفع آيات الله، وبصير بما يضمرونه وفي ذلك تهديد لهم في ما يقدمون عليه.

أقول: الأولى من هذه التفسيرات الاختصار على الوارد منها، فقد ورد عن أبي عبد الله Δ وقد سأله بعض الزنادقة عن الله تعالى في حديث طويل، وفيه: قال السائل: فيقول: أنه سميع بصير؟ قال: [وهو سميع بصير سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه..]. وعن الإمام الرضا Δ في حديث طويل مثله يقول فيه: [وسمى ربنا سميعاً لا بجزء فيه يسمع به الصوت لا يبصر به]. وقد تقدم مثل هذا المعنى في ضمن الروايات السابقة، فراجع.

العاشر: القدير

القدرة من الصفات الثبوتية الذاتية, قال سبحانه: [وأن الله على كل شئ قدير] (17). وقوله [وكان الله على كل شئ قديراً] (18). وقوله: [وكان الله على كل شئ مقتدراً] (19). وقوله: [أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى] (20). وورد عن أمير المؤمنين Δ قوله: [وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته..]. وفي موضع آخر: [وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته..]. وثالث: [فأقام من الأشياء أودها، ونهج حدودها، ولاعم بقدرته بين متضادها..] (21). وقد تقدم في رواية أبي بصير قول الإمام الصادق Δ يقول: [لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء

(17) الطلاق: 3.

(18) الأحزاب: 27.

(19) الكهف: 45.

(20) القيامة: 40.

(21) نهج البلاغة خ91.

وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور.

هذا وأن للقدرة تعريفين مشهورين:

الأول: أخذ الإمكان فعلاً وتركاً، فالقدرة عبارة عن صحة الفعل والترك. والمقصود من الصحة الإمكان الذاتي، فهو تعالى يفعل بإمكان الذاتي ويترك كذلك، فلا يكون الفعل والترك وصفاً لازماً عليه حتى يتصف بالماهوية أو المادية. فلا يرد ما أورده عليه بأن الإمكان المأخوذ في التعريف لا يخلو إما الإمكان الماهوي أو الاستعدادي؛ فإن كان إمكاناً ماهوياً فيقع وصفاً للماهية. وإن كان استعدادياً فيقع وصفاً للمادة، وعلى كلا التقديرين يلزم منه أن يكون تعالى ذكره ماهية ومادة وهو جل وعلا منزّه عن الماهية والمادة.

الثاني: أخذ المشيئة والاختيار بين الفعل والترك، فالقدرة عبارة عن صدور الفعل بالمشيئة والاختيار. والمقصود

من المشيئة الاختيار, فهو سبحانه يفعل باختياره الذاتي ويترك كذلك، بنفس ما تقدم في المعنى الأول.

أقول: الأولى تقييد كلا التعريفين بقيد لذاته, فيقال القدرة عبارة عن صحة الفعل والترك بذاته, أو صدور الفعل بالمشيئة والاختيار لذاته. وذلك لدفع ما تقدم فضلاً عما يلزم في المقام من تقييد سعة وعمومية قدرته سبحانه وتعالى الثابتة بالدليل في بعض الموارد, فإن الشئ إذا كان ممتنعاً بذاته لا ينافي سعة قدرة القادر القدير, ومن هذه الموارد: قدرته سبحانه على خلق شريك له, فعدم خلق الشريك لا ينافي سعة القدرة لاستلزامه محذور اجتماع المتناقضين. أو خلق شئ لا يقدر على إفنائه واعدامه, فعدم خلق شئ لا يقدر الخالق على إفنائه لا ينافي سعة قدرته لاستلزامه المحال, فإن الشئ بنفسه لا يمكن أن يكون باقياً ودائماً. أو وضع العالم في بيضة, فإن عدم وضع العالم في بيضة لا ينافي سعة القدرة, لأن النقص في قابلية القابل – العالم والبيضة – لا فاعلية وقادرية القادر تعالى ذكره, ويشهد لذلك رواية هشام بن

الحكم مع الديصاني التي سبق أن أوردناها في بحث إثبات وجود الله تعالى، فعن محمد بن إسحاق قال: إن عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم فقال له: ألك رب ؟ فقال: بلى، قال أقادر هو ؟ قال: نعم قادر قاهر قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا ؟ قال هشام: النظرة - أي المهلة - . فقال له: قد أنظرتك حولاً، ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله Δ فاستأذن عليه فأذن له فقال له: يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، فقال له أبو عبد الله Δ : [عماذا سألك ؟]. فقال: قال لي: كيت وكيت، فقال أبو عبد الله Δ : [يا هشام كم حواسك ؟]. قال: خمس. قال: [أيها أصغر ؟]. قال: الناظر. قال: [وكم قدر الناظر]. قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال له: [يا هشام، فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى]، فقال: أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبد الله Δ : [إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل

منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضاء لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضاء]. فأكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله وانصرف إلى منزله، وغدا عليه الديصاني فقال له: يا هشام إني جننتك مسلماً ولم أجئك متقاضياً للجواب، فقال له هشام: إن كنت جننت متقاضياً فهالك الجواب. هذا مع أن الدليل على سعة قدرته وعمومها فهو ما يأتي في سعة علمه تبارك وتعالى الخاصة بمرتبة الأشياء قبل وبعد وجودها فانتظر.

الحادي عشر: القاهر

من القهر بمعنى الغلبة، وقيل: إن القادر من يصح منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنوع. ويقال: أنه عز وجل قاهر لم يزل، ومعناه أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه ومما يريد إنفاذه فيها، ولم يزل مقتدراً عليها ولم تكن موجودة كما يقال: (مالك يوم الدين)، ويوم الدين لم يوجد بعد. وقد جاء في مستدرك سفينة البحار عن الخرائج: خبر الإبل التي كانت بناحية أذربايجان، فاستصعبت على

صاحبها، فشكى إلى عمر، فكتب له عمر رقعة فيها: " من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجن والشياطين أن يذللوا هذه المواشي له ". فأخذ الرجل الرقعة ومضى، فبلغ ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Δ، فقال: [والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليعودن بالخيبة]. فلما ذهب الرجل ورمى بالرقعة إليها حمل عليه عدد منها فشجته في جبهته، وألقته حتى سقط على وجهه، فعالجه أهله، ثم رجع إلى عمر وأعلمه، فأخرجه عمر من عنده، فجاء به ابن عباس إلى أمير المؤمنين Δ فعلمه أمير المؤمنين Δ هذا الدعاء: [اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ; اللَّهُمَّ ذَلِّلْ لِي صَعُوبَتَهَا، وَاكْفِنِي شَرَّهَا، فَإِنَّكَ الْكَافِي الْمَعَاذِي وَالْغَالِبُ الْقَاهِر]. فانصرف الرجل فلما كان من قابل رجع ومعه أموال وهدايا إلى أمير المؤمنين، وأخبره بما كان منها له، وذلتها وخضوعها له، وقال Δ في آخره: [كل من استصعب عليه شيء من

مال، أو أهل، أو ولد، أو أمر، فليبتهل إلى الله تعالى بهذا الدعاء فإنه يكفي مما يخاف إن شاء الله [(22)].

الثاني والثالث عشر: العلي الأعلى

ومعناها متحد من العلو والارتفاع، والاختلاف بحسب المتعلق؛ فإن كان المتعلق مطلقاً فيكون العلو والارتفاع بمعنى القهر والغلبة والقدرة، كما تقدم في معنى القادر والقاتل. ويدل على هذا المعنى آيات كثيرة، ومنها: قوله سبحانه وتعالى: [وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (23). وقوله: [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ] (24). وقوله: [قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى] (25). وإن كان المتعلق مقيداً بنفي الشبيه أو الشريك فيكون العلو والارتفاع بمعنى التعالي والتنزيه والتسبيح عن الأشباه والأنداد وما خاضت فيه وساوس المشركين

(22) مستدرك سفينة البحار 1:42.

(23) آل عمران: 139.

(24) القصص: 4.

(25) طه: 68.

والملحدين والمشككين، فهو عليّ متعال عما يقول
الظالمون علواً كبيراً. ويدل على هذا المعنى آيات،
ومنها: قوله تعالى: [تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ] (26).
وقوله: [سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ] (27). وفي
أماشي الصدوق بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال:
سألت الإمام الصادق Δ عن الله تبارك وتعالى، وهل
يرى في المعاد؟ فقال: [سبحانه الله وتعالى عن ذلك
علواً كبيراً، يا ابن الفضل، إنّ الأبصار لا تدرك إلّا ما له
لون وكيفية، والله تعالى خالق الألوان والكيفية] (28).

أقول: إن التسبيح المتقدم معناه اسم علم لا يطلق إلّا على
الله سبحانه كناية عن أعلى مراتب التعظيم فلا يجوز
تسبيح غيره، كما أنه يأتي بمعنى الصلاة، كما في قوله
جل شأنه عن يونس Δ: [فلولاً انه كان من المسيحين]،

(26) النمل: 63.

(27) الصافات: 180.

(28) نور الثقلين: 1:753.

وعن الملائكة: [ونحن نسبح بحمدك]. قال سيبيويه:
سبحان الله معناه براءة الله من كل سوء وتنزيه الله.

الرابع عشر: الباقي

الباقي لغةً معناه الثابت، والماضي، والوارث، والدائم،
والكائن. والبقاء ضد الفناء. وجميع هذه المعاني اللغوية
مأخوذ فيها البعدية بعد الزوال وفناء الأشياء، فهو سبحانه
الباقي بعد زوال وفناء الأشياء الذي لا يبيد ولا يفنى. وقد
ورد في الحديث القدسي في المؤمن: [أضربه بالنعاس
الليلة والليلتين نظراً مني إليه وإبقاءً عليه] أي أبقى
عليه رحمة وشفقة عليه. ومنه قول الإمام الباقر Δ: [
ليس أحد من الظلمة إلا ولهم بقيا، إلا آل فلان فإنهم لا
بُقيا لهم]. وفي موضع آخر قال: [الإبقاء على العمل
أشد من العمل]. قال الراوي: وما الإبقاء على العمل ؟
قال: [يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك
له فتُكتب له سراً ، ثم يذكرها فتُحمى فتُكتب له علانية،
ثم يذكرها فتُحمى وتُكتب له رياء]. وعن فاطمة الزهراء

عليها السلام: [لله فيكم عهد قدمه إليكم، ونحن بقية
استخلفنا عليكم] أي البقية من أهل بيت النبي عليه وآله
السلام، ومنه قول تبارك وتعالى: [بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (29).

الخامس عشر: البديع

فهو بالفتح اسم ماء، أو السقاء الجيد، أو الجلد المفتطر
الذي لم يدبغ. وبالكسر الأول في كل أمر ومنه البدئ
وهو الحبل الذي ابتداء فتله. وبديء من بدأت والبديء
الأمر البديع وأبدأ الرجل إذا جاء به يقال أمر بديء.
والبدعة ما استحدث من الدين وغيره، ومنه قوله 5: [إذا
رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم
]. وفي المقام يعني أنه سبحانه أول مَنْ أبدع وأحدث
وأنشأ الأشياء والمخلوقات على خلق عجيب لم يسبقه بها
أحد، فنفس القدرة الإلهية قد تعلقت بخلقت المخلوقات من
دون أن تكون هناك أي واسطة مادية، لأن الاحتياج إلى

(29) هود: 86، بحار الأنوار 33: 76.

الواسطة يعني خلف الابداع. وقد ورد عن الإمام الباقر
 △ أنه قال: [إِنَّ اللَّهَ ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ
 كَانَ، وَابْتَدَعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُنَّ سَمَاوَاتٌ
 وَلَا أَرْضُونَ].

السادس عشر: البراء

من البرء بالفتح أو الضم من البراءة من الشئ ومفارقتة,
 أو من البرية وهو الخلق من التراب, والبراء بالفتح: أول
 ليلة من الشهر، سميت بذلك لتبرؤ القمر من الشمس.
 وفي المقام يعني الخالق الذي خلق الأشياء من التراب
 وأنشأها بحيث لا محصي ولا مستقصي إلا هو, لأنه
 تعالى ذكره هو الذي خلصها وأنشأها خلقاً جديداً لا
 تفارقه ولا يفارقها. ورد عن أمير المؤمنين △: [صَاغَ
 أَشْبَاحَهَا، وَبَرَأَ أَرْوَاحَهَا، وَاسْتَبْطَأَ أَجْنَاسَهَا خَلْقاً مَبْرُوءاً
] فالمبروء يعني المخلوق من العدم. هذا أولاً.

وثانياً: من الاستبراء بمعنى الاختبار والفحص, كما له
 موارد كثيرة في الفقه, كالاستبراء من البول بالخرطاط

التسعة, أو استبراء الحائض أو المستحاضة بقطنة, أو استبراء المتمتع بها مدة, كما في قول الإمام الصادق Δ : [عليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً]. وورد عنه أيضاً في أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: [أخذ عسيباً يابساً وكسّره لِيَسْتَبْرَأَ به نوم رسول الله 5] أي فعل ذلك ليستعلم أنه صلى الله عليه وآله نائم أو لا.

السابع عشر: الأكرم

وهو أفعل تفضيل يعني صاحب المناقب المتنزه عن الشائئات, أو المستجمع للفضائل والمكرّمات, والكرم الأرض المنقاة والخالصة من الحجارة, والكريم الرجل ذو الحسب إذا خرج خروج أبيه في الكرم. والكرم ضد اللؤم وهو الصفوح. وكُرُم السحاب، إذا جاء بالغيث. و(أكرمت الرجل) أي أكرمه. ويقال في التعجب: (ما أكرمه لي). وهو شاذ لا يطرد في الرباعي. والكُرم: كُرم العنب. والكُرم أيضاً: القلادة. وفي المقام فإن الله تعالى ذكره كريم بما يحمل هذا الاسم لجميع الفضائل والمناقب

والمواهب والعطايا الذي لا ينفد كرمه ومناقبه ومواهبه وعطاؤه، فهو المستجمع لهذه الأفعال الخيرة والشريفة والحميدة. أو أنه تعالى ذكره أكرم من أن تحصي نعمه وآلاؤه ويحتمل قوياً أن يكون مشتقاً من الكرم بمعنى الشرف والمنزلة، أي أكرم من كل ذي كرامة.

وقد ورد التوسل بهذا الاسم الشريف في الكثير من الأدعية، كالوارد في قضاء الحاجة: [اللهم إني أسألك باسمك الأعلى الأكبر الأعز الأجل الأعظم الأكرم أن تفعل بي كذا] فإنه لا يرد. وفي موضع آخر: [يا ساتر العيوب أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ولوالدي وتجاوز عنا فيما تعلم فانك الاعز الاكرم]. وثالث في رؤية الهلال: [ووفقنا اللهم فيه للطاعة والتوبة، واعصمنا من الآثام والحوبة وأوزعنا شكر النعمة، واجعل لنا فيه عوناً منك على ما تدنينا إليه من مفترض طاعتك ونفلها، إنك الأكرم من كل كريم، والأرحم من كل رحيم، آمين آمين رب العالمين].

الثامن والتاسع عشر: الظاهر والباطن

فقد تقدما في معنى الأول والآخر. ويضاف لمعنى الظاهر من الظهور بمعنى الظاهر بآياته البينة والواضحة، ومنه اسم الظهر لنصف النهار، سمي به من ظهيرة الشمس، وهو شدة حرها. وقيل: أضيفت إليه لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار. وقيل: أظهرها حرأ. وقيل: لأنها أول صلاة أظهرت وصليت. هذا أولاً.

وثانياً: الظاهر بمعنى الغالب والقاهر، ومنه قوله عز وجل: [فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ] أي غالبين لهم.

وثالثاً: الظاهر بمعنى الحافظ، ومنه قوله 5: [اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاسْتَنْظِرُوهُ] أي احفظوه، أو بمعنى استظفروا تأويله، وذلك معنى قول الإمام الباقر Δ عندما سُئل عن الرواية: [ما في القرآن آية إلا ولها ظُهر وبطن] ما يعني بقوله: لها ظُهر وبطن ؟. قال: [ظهره وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعدُ يجري].

العشرون: الحي

من الحياة وهي من الصفات الثبوتية الذاتية، قال تعالى
 في آية الكرسي: [اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
 سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] (30).
 وقوله: [وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
 ظُلْمًا] (31). وقوله: [كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
 فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] (32). وقد
 تقدم في رواية محمد بن أبي عمير قول الإمام الكاظم Δ:
 [يا أبا أحمد ! لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى
 ذكره في كتابه فتهلك، واعلم أن الله تعالى واحدٌ أحدٌ
 صمدٌ، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ
 صاحبةً ولا ولداً ولا شريكاً، وأنه الحي الذي لا يموت..].

الحادي والعشرون: الحكيم

من (حَكَم) على وزن فعيل إما بمعنى فاعل وهو الحاكم
 القاضي أو الذي يرد نفسه عن هواها أو المتيقظ. أو

(30) البقرة: 255.

(31) طه: 111.

(32) البقرة: 28.

بمعنى مفعول وهو الذي يُحكّم الأشياء ويتقنها. وقيل الحكيم ذو الحكمة بفتح الحاء وكسرهما وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وتأتي الحكمة بمعنى العدل والحلم. وفي المقام إما أن يراد به الحاكم والقاضي بمعنى العالم فيكون من الصفات الثبوتية الذاتية وسيأتي الكلام في صفة العلم. وإما أن يراد به المحكم بمعنى المتقن للأشياء فيكون من الصفات الثبوتية الفعلية. وعلى كلا المعنيين فإنه هذا الاسم من الأسماء الدالة على توحيده كما تقدم في تفسير الأول والآخر.

وقد ورد في غرر الحكم ودرر الكلم لملانا أمير المؤمنين قوله: [إن كلام الحكيم إذا كان صواباً كان دواءً، وإذا كان خطأً كان داءً، خذ الحكمة حيث كانت]. وقوله: [ضالة الحكيم الحكمة فهو يطلبها حيث غرر الحكم كانت]. وثالثاً: [أعيما ما يكون الحكيم إذا

خاطب سفيهاً]. ورابعاً: [الجاهل يستوحش مما يأنس به الحكيم] (33).

الثاني والعشرون: العليم

من علم يعلم علماً، نقيض جهل. ورجل علّامة، وعلّام، وعليم، والأعلم الذي انشقت شفته العليا. وقوم علّم وقد علّم علّماً. وفي المقام العلم من الصفات الثبوتية الذاتية، وفيه الكلام يقع تارة في تعريفه وأقسامه، وبيان مراتبه أخرى:

أما تعريفه وأقسامه: فالعلم هو؛ " حضور المعلوم لدى العالم ". أي أن الأشياء الخارجية باعتبار إدراكها وتعقلها من قبل الإنسان العاقل المدرك تكون مدركة، فيحصل ذلك الحضور والإدراك للأشياء الخارجية؛ إما بحضور نفس صور تلك الأشياء وبلا واسطة أو صورة، أو بحضور وتوسط الصور الخارجية للأشياء. لذا فإن العلم

(33) غرر الحكم ودرر الكلم ص59، 135.

على أساس حضور الصور واحتياجها إلى واسطة وعدمه ينقسم إلى قسمين:

العلم الحضورى: وهو العلم الحاصل بلا واسطة, أي أن المعلوم فيه حاضر بواقعيته في الذهن, كما في العلم بالأحاسيس والمشاعر والملكات النفسية, كالحب والبغض وغيرها. هذا أولاً.

وثانياً: العلم الحسولى: وهو العلم الحاصل بتوسط الواسطة, فالمعلوم فيه ليس حاضراً بواقعيته في الذهن, كما في العلم بوجود النار في الموقد, والرطوبة في الماء والثقل في الحديد وغيرها. أما العلم بالمبحوث عنه في المقام وهو علمه تعالى وتقدس فهو العلم الحضورى, سواء كان علمه بذاته المقدسة أم علمه بالأشياء الخارجة عن مقام الذات.

وأما مراتب العلم: فله مرتبتان باعتبار العلم بالذات, والعلم بالأشياء الخارجة عن مقام الذات, كم أن علمه

بالأشياء الخارجة عن مقام ذاته تعالى؛ أما العلم بها قبل وجودها، وأما علمه بها بعد وجودها:

أما مرتبة العلم بالذات: أي علمه بذاته المقدسة بنحو العلم الحضوري بلا توسط أي واسطة في الإدراك والتعقل بل نفس الذات حاضرة لديه بواقعيتها، وقد استدل على أن علم الله تعالى بذاته حضوري بدليلين:

الأول: إفاضة الكمال: فبما أن الله تعالى هو مفيض الكمال فيجب أن يكون واجداً له على نحو الفرد الأكمل والوجه الأتم، لأن فاقده شيء لا يعطيه، فكذلك فاقده الكمال لا يعطيه، وقد ثبت في إثبات الخالق أن جميع الأشياء فضلاً عن شيئية وجوده تعالى ترجع إلى واجب الوجود وجب أن يكون الواجب واجداً لكل شيء ومنه الكمال، أي أنه تعالى عالم بذاته ولا شيء يزيد أو ينقص عن ذلك، فيثبت علم الذات بالذات.

والدليل الثاني: حضور الذات: أي بما أن الموجود الممكن المادي ذو احتياج وفقر فتكون أجزائه الجسمية

والمادية تحتمل الغيبة والخفاء عن ذاته ولا تجتمع مع ذاته لمكان النقص والاحتياج, فلا يكون الممكن عالماً بذاته, بينما واجب الوجود ذاته حاضرة لديه لمكان التجرد والتنزه وخلو الذات من صفات الممكن المتقدمة, فيثبت علم الذات بالذات.

وأما مرتبة العلم بالأشياء: التي خلقها وأبدعها وأنشأها نشأتها الأولى والأخرى الخارجة عن مقام ذاته المقدسة, وعلمه بالشيء تارة يتعلق به قبل وجوده وإيجاده, وتارة يتعلق به بعد وجوده وإيجاه.

أما ما يتعلق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها فقد استدل له بدليلين:

الأول: السبب والمسبب: فوجود السبب (المعلول) يدل على وجود المسبب (العلة), فإن هذه الأشياء معلولة لوجود العلة الحقة وهي الذات المقدسة, والعلم بهذه العلة الحقة ملازم للعلم بتلك الأشياء المخلوقة, فيثبت علمه تعالى بالشيء قبل وجوده.

والدليل الثاني: الإحكام والإتقان: فالأشياء المخلوقة بصورة مستحكمة ومتقنة تدل على أن الحكمة والإتقان من صفات الخالق المقتضية لعلمه تعالى بما أحكم وأتقن من أسرار ومكنونات هذه الأشياء المخلوقة، فيثبت علمه تعالى بالشيء قبل وجوده.

وأما ما يتعلق بعلم الله تعالى بالأشياء بعد وجودها فقد استدل له بدليلين أيضاً:

الأول: علمه فعله: فالأشياء المخلوقة هي من أفعال الله تعالى ودوال عليه، فكما أن المخلوقات هي فعله كذلك المخلوقات هي علمه بناءً على هذه الملازمة الصحيحة، فيثبت علمه تعالى بالشيء بعد وجوده.

والدليل الثاني: سعة وجوده: فإن الله تعالى واسع الوجود لتجرده عن صفات الممكنات المفتقرة والمحتاجة، فسعة الوجود دليل على سعة العلم بناءً على هذه الملازمة الصحيحة يثبت علمه بالشيء بعد وجوده.

وأما (الحليم) فيأتي بمعنيين الصبر والتعقل عند الغضب؛ أما معنى الصبر فالحليم هو الذي لا يُعاجل العصاة والمذنبين بالانتقام بحيث يأمن المذنب من عقوبته، وهو قريب من الصبر الذي لا يأمن فيه المذنب من العقوبة بمرتبة أضعف منه من الحليم.

وأما معنى التعقل عند الغضب فالحليم عند الغضب وهو المبالغ في الصراع الذي لا يُغلب فنقله إلى الذي يَغلب نفسه عند الغضب ويقهرها فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، ولذلك قيل في الحديث: (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك)، وهذا من الألفاظ المنقولة التي نقلها اللغويون. وفي المقام فإن الله تعالى هو الذي يأمن عقوبته المذنبون والخطأؤون لكثرة أناته وصبره عليهم تفضلاً ومنةً منه، ولا تخرجه هذه الذنوب والخطايا عن حد تعقله وتفضله ومننه عليهم بالنعيم والعطايا والفضل، بل في ورد في السحر في شهر رمضان عن أبي حمزة الثمالي قول الإمام زين العابدين Δ: [ذُنُوبُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْهَا وَنَتُوبُ إِلَيْكَ،

تَتَحَبَّبُ إِلَيْنَا بِالنِّعَمِ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ إِلَيْنَا نَازِلٌ
وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ
عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعَمِكَ
وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِكَ، فَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ
وَأَكْرَمَكَ مُبْدِئاً وَمُعِيداً، تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ
وَكَرَّمَ صَنَائِعُكَ وَفِعَالُكَ. أَنْتَ إِلَهِي أَوْسَعُ فَضْلاً وَأَعْظَمُ
حِلْماً مِنْ أَنْ تُقَاسِنِي بِفِعْلِي وَخَطِيئَتِي..].

الثالث والعشرون: الحفيظ

الحِفْظُ نقيض النِّسْيَان وهو التعاهد وقلة الغفلة. حَفِظَ
الشيء حفظاً ورجل حافظ من قوم حُقَاط وحَفِيطٌ. والحَافِظُ
والحَفِيطُ الموَكَّل بالشيء يَحْفَظُهُ. يقال: فلان حَفِيطُنَا
عليكم وحَافِظُنَا. والحَفَظَةُ: الذين يُحْصُونَ الأعمال
ويكتبونها على بني آدم من الملائكة وهم الحافظون.
والاحتِفاظُ: خصوص الحِفْظ يقال: (احتَفَظْتُ بالشيء
لنفسي) ويقال: (استحفظت فلاناً مالاً) إذا سألته أَنْ يحفظه
لك، واستحفظته سراً واستحفظه إياه: استترعاه. وفي

المقام فهو جل شأنه الحفيظ الذي يحفظ الأشياء وحافظها ومحصّيها وكاتبها ومراقبها والمصرف عنها البلاء والموفي بعهده وميعاده وهو لا يخلف الميعاد. أو بمعنى أنه المحيط الحاف بالأشياء, كما في قوله 5: [**حَفَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحَفَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ**] أي أن الجنة محفوفة بمكاره على الفرد أن يقوم بقطعها بتكلف ومشقة, وكذا النار محفوفة بملذات وشهوات على الفرد أن يتركها. وعن أمير المؤمنين Δ في المصلي: [**مَلَائِكَةٌ حَافِينَ بِهِ مِنْ قَدَمِيهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ**] أي مُطِيفِينَ بِهِ مُسْتَدِيرِينَ عَلَيْهِ. وورد في دعاء أمير المؤمنين Δ: [**أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَنُورُ النَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ..**] أي صوت ورق الشجر ودويه.

الرابع والعشرون: الحق

الحق خلاف الباطل. والحق: واحد الحقوق. وهو مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت, وحققت الأمر أحقه إذا تيقنته

أو جعلته ثابتاً لازماً. وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه، وفلان حقيق بكذا بمعنى خليق وهو مأخوذ من الحق الثابت، وقولهم هو أحق بكذا يستعمل بمعنيين؛ أحدهما اختصاصه بذلك من غير مشاركة، كما في قولنا: (زيد أحق بماله) أي لا حق لغيره فيه. والثاني أن يكون أفعال التفضيل فيقتضي اشتراكه مع غيره وترجيحه على غيره، كما في قولنا: (زيد أحسن وجهاً من فلان). ومعناه ثبوت الحسن لهما وترجيحه للأول. وفي المقام فإنه سبحانه وتعالى واجب الوجود وأصله ومنتهاه الذي ثبتت له المخلوقات ثبوتاً لازماً لا يشترك معه أحد وهو أحسن الخالقين.

وقد روي عن النبي 5 أنه قال: [أمتي أمتي، إذا اختلف الناس بعدي وصاروا فرقة فرقة فاجتهدوا في طلب الدين الحق حتى تكونوا مع أهل الحق، فإن المعصية في دين الحق تغفر، والطاعة في دين الباطل لا تقبل]. وعن أمير المؤمنين Δ: [من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً، ولا عن النار مهرباً: عرف الله فأطاعه، وعرف

الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها ، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الحق فاتبعه] .

الخامس والعشرون: الحسيب

من الحساب والعدد يطلق على الشرف الثابت في الآباء لكثرة مناقبهم التي لو حسبت حساباً وعدداً، أو الشرف الثابت بالأفعال كذلك، وفي كل منهما فضل وفضيلة ومن المفاخر التي يمتدح صاحبها عليها، وقد يجتمعان في الرجل الذي يفعل آبائه الأفعال الخيرة والحميدة والصالحة. هذا إذا فتحنا السين وفي سكونها معناه قدر الشرف آباءً وأفعالاً وكفايتهم، والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله تعالى. وأما النسب فهو عد واحتساب الآباء والأمهات حيث انتهوا، وبهذا يحصل الفرق بين الحسب والنسب، وفيه يقول المتلمس:

وَمَنْ كَانَ ذَا نَسَبٍ كَرِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ * لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئِيمَ

المُذَمَّمَا

وفي المقام أنه جل جلاله الكافي والمعافي ذو الفعال
 والمآثر الحسنة والشريفة والكريمة، الذي عافانا وكفانا
 وتشرف وتكرم على أحسابنا وأنسابنا فيحاسبنا ويجازينا
 على أعمالنا، كما قال سبحانه: [جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ
 حِسَاباً] أي كافياً. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه
 وآله: [آفة الحسب الافتخار]. وعن أمير المؤمنين Δ
 قوله: [المسألة طوق المذلة تسلب العزيز عزه
 والحسب حسبه]. وعن الإمام الصادق Δ: [إن قوماً
 من الناس قَلَّتْ مداراتهم للناس فأنفوا من قريش، وأيمُ
 الله ما كان بأحسابهم بأس] أي لم يكن في أحساب
 هؤلاء الذين نفهوا مشركوا قريش بأس إلا ترك المداراة
 والتقية.

السادس والعشرون: الحميد

من الحمد على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي المحمود
 على كل حال. ومن اشتقاقه؛ " أحمد، حامد، ومحمد "
 وجميعها أسماء رسول الله 5، وفي الحديث: [خير

الأسماء ما عبد وحمد [أما (ما عبد) فهو أن يضاف الاسم إلى اسم من أسماء الله تعالى، كما في عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجبار " وأما (ما حمد) ما دل على الحمد وما سمي به رسول الله 5. والحمد هو الثناء بالجميل على قصد التعظيم والتبجيل للممدوح سواء النعمة أم غيرها، والشكر فعل ينبىء عن تعظيم المنعم، فالحمد أعم من جهة المتعلق وأخص من جهة المورد، والشكر بالعكس. وفي الحديث: [الحمد رأس الشكر]. وذلك من حيث أن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليتها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد لخفاء عمل القلب وما لكونه منعماً سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان.

السابع والعشرون: الحفي

مصدره (حفاية) بكسر الحاء، و(حفاوة) بفتح الحاء، و(إلحاف) ومعناه البر واللفظ والعناية والكثرة في السؤال والعلم، وورد في القرآن في مواضع، ومنها: قوله سبحانه: [كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا]، أي في مورد السؤال عن

يوم القيامة كأنك معني بها, أو فرح بسؤالهم, وقيل معناه كأنك أكثر المسألة عنها, كأنك عالم بها, ومنه يسمى القاضي بالحافي أي العالم. وقوله تعالى: [إنه كان بي حَفِيًّا] معناه كان بي معنياً أو عالماً لطيفاً يجيب دعوتي إذا دعوته. وأما في الأحاديث, ومنها: أن عجوزاً دخلت على رسول الله 5 فسألها فأحفى – أي بالغ في السؤال عنها وأكرمها - وقال: [إنها كانت تأتينا في زمن خديجة].

ومنها: أمره 5: [أن تُحْفَى الشوارب وتغفى اللحي] أي يبالغ في قص الشارب وأن تطلق اللحي.

ومنها: حديث السواك: [لَزِمْتُ السَّوَاكَ حَتَّى كَدْتُ أُحْفِي فَمِي] أي استقصي به على أسناني فأذهبها بالتسوك. وفي المقام أن المناسب من هذه المعاني هو كونه تعالى وتقدس العالم الذي يعلم بالأشياء بعد إحصائها واستقصائها بعد أن أولاها عناية فائقة فكان بها لطيفاً وبراً.

الثامن والعشرون: الرب

الرب بفتح الراء جمعه أرباب وربوب، ويعني المالك، فكل مَنْ ملك شيئاً فهو رب له، والمنسوب إلى الرب يسمى رباني أو ربيون أو ربة فهم جماعة منسوبة إلى الرب من العبادة والتأله. وأما ضم الراء فيعني السلاف الخائر من كل شيء من الثمار. والمربي بفتح الميم المكان الذي يجمع الناس، ومنه الرباب السحاب الذي يتجمع فيه ماء المطر. وأما المربي بالضم فهو من التربية والتعليم. وفي المقام إذا أطلق الرب منفرداً ومعرفاً باللام من دون تقييد أو أطلق مضافاً، كما في (ربك) أو (رب العالمين)، فلا ينصرف إلا إليه تعالى ذكره، بمعنى المالك والسيد والمربي والمدبر لهذا الكون الذي أقر له بالربوبية والمالكية والسيودية على كل رب من الأرباب المخلوقة والمحتاجة والفقيرة إليه جل جلاله. ومنه ورد قول الإمام الرضا Δ عن النبي 5: [يزور أهل الجنة الرب تعالى في كل ليلة جمعة، والمتحابون في الله خاصة يزورون في كل يوم اثنين وخمسين مرة

[وعن الإمام الصادق Δ:] يُؤْتَى بِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اذْكُرْ أَوْ تَذَكَّرْ، هَلْ لَكَ مِنْ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: فَيَتَذَكَّرُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا لِي مِنْ حَسَنَةٍ إِلَّا أَنَّ فَلَانًا عَبْدَكَ الْمُؤْمِنَ مَرَّ بِي فَطَلَبْتُ مِنْهُ مَاءً فَأَعْطَانِي مَاءً فَتَوَضَّأْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، ادْخُلُوا عِبْدِي الْجَنَّةَ.]
وعنه أيضاً: [سَجْدَةُ الشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، تُتِمُّ بِهَا صَلَاتُكَ وَتُرْضَى بِهَا رَبِّكَ وَتُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ مِنْكَ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ فَتَحَ الرَّبُّ تَعَالَى الْحِجَابَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي انظُرُوا إِلَى عَبْدِي أَدَّى قُرْبَتِي وَأَتَمَّ عَهْدِي ثُمَّ سَجَدَ لِي شُكْرًا عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ، مَلَائِكَتِي مَاذَا لَهُ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا رَحِمْتُكَ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى: ثُمَّ مَاذَا لَهُ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا، جَنَّتْكَ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى: ثُمَّ مَاذَا؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا كِفَايَةُ مُهِمِّهِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ: ثُمَّ مَاذَا؟ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا قَالَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مَلَائِكَتِي، ثُمَّ مَاذَا؟ فَتَقُولُ

المَلَائِكَةُ : يَا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا شُكْرَ لَهُ
كَمَا شَكَرْنِي، وَأَقْبِلْ إِلَيْهِ بِفَضْلِي، وَأُريهِ رَحْمَتِي [.

التاسع والعشرون والثلاثون: الرحمن, الرحيم

اسمان مشتقان من الرحمة التي تعني الرقة والعطف
وهنا تعني التفضل والإحسان على الخلق. وكلاهما من
صيغ المبالغة والكثرة, فالأول على وزن فعلان والثاني
على وزن فاعيل بمعنى فاعل أو مفعول. وقد ورد في
الدعاء: [يا رحمن الدنيا ورحيمهما]. ولكن مع ذلك
وجدت عدة وجوه للفرق بينهما ترجع لترجيح الرحمن
على الرحيم لعمومه واستيعابه وأبلغيته, وذلك من وجوه:
الأول: العموم: فالرحمن أعم من حيث كونه صفة عامة
تعم جميع المخلوقات مع اختصاصه بالله تعالى, ولذا ورد
عن الإمام الصادق Δ: [الرحمن اسم خاص بصفة عامة
[. بينما الرحيم مختص بالرحمة بالمؤمنين, قال سبحانه
وتعالى: [إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا]. وقوله: [وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا].

الثاني: الكثرة: فإن الرحمن حروفه كثيرة وهي فرع كثرة المعاني وتداعيتها وتواردها من حيث المتعلق والمورد، ولذا ورد اسم الرحمن في التوراة أكثر من باقي الأسماء مع أن رسول الله 5 قد أكثر من ذكر اسم الله، فأنزل الله سبحانه آية الأسماء الحسنى في قوله سبحانه: [**قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى**]. بينما الرحيم حروفه أقل فتقل معانيه، ولذا ورد تقييد الرحيم في القرآن الكريم ببعض الصفات مؤخراً عليها، كما في صفة الغفور – وهي الأكثر –، قال سبحانه: [**وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً**]. وصفة العزيز، قوله: [**تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ**]. وصفة الربوبية في قوله: [**سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ**]. وصفة التوبة في قوله: [**إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ**].

الثالث: المبالغة: كمأ وكيفاً: إما المبالغة الكمية فلأن الرحمن له أفراد كثيرة بتكثر أفراد الرحمة والمرحوم على حد سواء. وإما المبالغة الكيفية فلأن الرحمن متخصص بجلال النعم وأصولها الدائمة والمستمرة.

الرابع: الاختصاص: فلأن الرحمن متقدم على الرحيم في موارد عديدة, كما في البسمة في موضعين: بسمة كل سورة في قوله جل جلاله: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]. وبسمة كتاب سليمان Δ في قوله: [إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]. وفي سورة الحمد في قوله: [الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]. وكل تقدم له داع بلاغ, وفي المقام يفيد الاختصاص, فيختص الرحمن بالله تعالى مع عمومته - كما تقدم -, بينما يعم الرحيم للمخلوقين مع إطلاقه عليه تبارك وتعالى.

الواحد والثلاثون: الذارئ

من الذارئ بمعنى الخلق أي خالق الخلق والذرية من نسلهم, والذرية على وزن فعيلة أصلها ذُرِّيَّةٌ بالهمز فَخُفِّتْ همزتها وألْزِمَتْ التخفيف. وفي القرآن قوله سبحانه: [وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ] بمعنى أن الله تعالى خلقنا بنحو التفرق في الأرض وفي يوم القيامة يحشرنا بنحو التجمع. وقوله: [وَلَقَدْ ذَرَأْنَا

لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ] بمعنى أننا خلقنا لجهنم ممن علم الله تعالى أنهم من أصحاب النار لاختيارهم وسوء أعمالهم. وفي الروايات: ورد في الدعاء: [أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ]. بمعنى من شر خلق الذرية من النسل.

الثاني والثلاثون: الرزاق

فهو بكسر الراء المشددة اسم والفتح مصدر، ويقال: ارتزق الجند رزقة واحدة أي أخذوه مرة واحدة. والرزاق صيغة مبالغة على وزن فعال بتشديد العين بمعنى كثرة العطاء والنعم، وقد يسمى المطر رزقاً، وذلك قوله تعالى: [وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها]. وقوله سبحانه: [وفي السماء رزقكم وما تُوعدون].

وفي المقام أنه تعالى خالق العطاء ومفيضه على الخلق
أجمعين كل بحسب استحقاقه مع غناه تعالى عنهم - كما
تقدم -، وهذا من الرزق العام، ومن الخاص الرزق الذي
يخصه تعالى ببعض دون بعض لعلمه تعالى بالنفوس
ومقدار استحقاقها، كما في رزق العلم في الحديث: [إنما
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء]. ورزق محبة
اهل البيت Γ، كما تقدم في قول رسول الله 5: [من رزقه
الله حب الأئمة من أهل بيتي].

الثالث والثلاثون: الرقيب

على وزن فاعيل بمعنى فاعل فهو الحارس والحافظ
والمنتظر، والاسم منه الرقيب، وهي من المراقبة، لأن
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، ومنه قوله سبحانه
حكاية عن لسان عيسى Δ: [فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ]. والرقة:
مؤخر أصل العنق؛ والجمع رَقَبٌ وِرَقَبَات وِرَقَاب.

وَرَجُلٌ أَرْقَبٌ غليظ الرقبة. والرقبة: المملوك. والرقوب: الرجل أو المرأة التي لا يعيش لها ولد، أو الذي ينتظر شخصاً ليموت فيرثه، أو الإبل التي لا تدنو من الحوض مع الزحام، وذلك لكرمها. والمُرَقَّب: الجلد الذي سُلِّخَ من قبل رأسه ورقبته. والرَّقَابَة: الرجل الذي يرقب للقوم رحلهم إذا غابوا.

وفي المقام فإنه جل جلاله الحافظ لهذا الكون والحارس عنه والمنتظر لفنائهِ إلى أجل مسمى، لأن الأعمال والآجال بيده لا تغيب عنه ولا تزول لحفظه لها ورعايته إياها. ومنه قول أمير المؤمنين Δ: [اللهم احفظ حسناً وحسيناً، ولا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمتُ حيّاً، فإذا توفّيتني فأنت الرقيب عليهم، وأنت على كلّ شيء شهيد]. وورد في دعاء كميل: [إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدّرتها، وبالقضيّة التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة، وفي هذه الساعة كلّ جرم أجرمته، وكلّ ذنب أذنبته، وكلّ قبيح أسرّته، وكلّ جهلٍ عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو

أظهرته، وكلّ سيئةٍ أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين، الذين
وكلّتهم بحفظ ما يكون منّي، وجعلتهم شهوداً عليّ مع
جوارحي، وكُنْتُ أنت الرقيب عليّ من ورائهم، والشاهد
لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته، وبفضلك سترته. وأن
توفّر حظّي من كلّ خير تُنزلهُ، أو إحسانٍ تُفضّلهُ، أو برّ
تتشّره أو رزقٍ تبسّطهُ، أو ذنبٍ تغفرهُ، أو خطأ
تسترّه..].

الرابع والثلاثون: الرؤوف

من الرأفة بمعنى أعلى درجات الرحمة والعطف، ووزنه
إما فعول فيكون رؤوفاً بمعنى الكثرة والمبالغة، أو فَعْل
فيكون رؤُفاً بمعنى الصفة المشبهة باسم الفاعل، والأول
- فعول - أظهر لمناسبته السياقات الدلالية في موارد
الاستعمال الكثيرة. ولعل الفارق بين الرأفة والرحمة من
جهة وقوع الكراهة وعدمه، فإن الرأفة مما لا يقع فيها
الكراهة، وأما الرحمة فقد تقع فيها الكراهة لداعي من
الدواعي الموجبة بالمرحوم به.

وفي المقام فإنه تبارك وتعالى الرؤوف بعباده والمتفضل عليهم بالإحسان إليهم والتكرم عليهم لرحمته الواسعة بهم وشدة عطفه ورقته ورأفته بهم، فقد ورد في دعاء الافتتاح: [فَلَمْ أَرِ مَوْلىً كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لِيَمِّ مِنْكَ عَلَى يَارَبِّ. إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُولِي عَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتْبَعُضُ إِلَيْكَ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبِلُ مِنْكَ كَأَن لِي التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ، فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَأَرْحَمُ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ..].

الخامس والثلاثون: الرائي

من الرؤية بمعنى المشاهدة أو العلم، وهي فعل الرائي والناظر والمبصر والعالم، والفارق أن الرؤية مما لا تقبل الشك والارتياح بحيث تصبح مشاهدة وعيان للجميع، بينما الرائي مما يقبل الشك والترديد نتيجة وجود الغشاوة والغطاء والحجب المانعة من الكشف. ولكن قد يتفق الرائي مع الرؤية فيما لو كان للرأي أهلية وصلاحية

الكشف والانكشاف بحيث لا تقبل رؤيته الخلف. وفي المقام فإنه جل شأنه الرائي الذي لا تخفى عليه خافية، والناظر الذي لا تحويه الفكر، والباصر الذي يعلم بذات الصدور.

وقد ورد عن الإمام الصادق Δ لما سأله أبو بصير عن رؤية المؤمنين لله يوم القيامة ؟ قال: [نعم، وقد راوه قبل يوم القيامة !]. فقلت: متى ؟. قال: [حين قال لهم: " ألسن بربكم قالوا بلى "], ثم سكت ساعة، ثم قال: [وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألسن تراه في وقتك هذا ؟]. فقال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فحدث بهذا عنك ؟. فقال: [لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله، ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون]. وعن الإمام الهادي Δ قوله: [لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية، وفي وجوب اتصال

الضياء بين الرائي والمرئي وجوب الاشتباه، والله تعالى منزّه عن الاشتباه، فثبت أنه لا يجوز عليه سبحانه الرؤية بالأبصار، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات].

السادس والثلاثون: السلام

اسم من السلامة بمعنى السلامة من العيوب أو الصلح، أو من السلام بمعنى السلام عليه ومنه السلام عليكم أو سلام عليكم، أو من التسليم بمعنى التوكل، أو من الاستسلام بمعنى الانقياد. وسلم المسافر يسلم ويخلص من الآفات فهو سالم. والسلامي عظام الأصابع، وأسلم لله فهو مسلم، وأسلم دخل في دين الإسلام وأسلم دخل في السّلم وأسلم أمره لله وسلّم أمره لله بالتّخفيف لغة، وأسلمته بمعنى خذلتها واستسلم انقاد وسلّم الودعة لصاحبها أوصلها. قيل سلّم الدعوى إذا اعترف بصحتها فهو إيصال معنوي وسلّم الأجير نفسه للمستأجر مكنه من نفسه.

وفي المقام أنه تعالى سالم من العيب والنقص والآفات بنحو الدوام والاستمرار وعدم الفناء، ومطلع على الأفعال والأعمال والذي تسلم عليه المخلوقات وتنقاد وتستسلم إليه بإجماعها طوعاً وكرهاً. وورد عن رسول الله 5 أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: [اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ]. وفي زيارة أمير المؤمنين Δ: [اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ، وَأَنْتَ مَعْدِنُ السَّلَامِ، حَيِّينَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلَامِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَهُ وَلَا وَلَدًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا..]. وفي وصف شجرة طوبى في الجنة التي يستظل بظلها شيعة أمير المؤمنين Δ ورد: [فِيحْمِلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَنْطَلِقُونَ صَفًّا وَاحِدًا مُعْتَدِلًا، وَلَا يَمْرُونَ بِشَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَتَحَفَّتْهُمْ بِثَمَارِهَا، وَرَحَلَتْ لَهُمْ عَنْ طَرِيقِهِمْ كِرَاهِيَةً أَنْ يَثْلُمَ طَرِيقَتَهُمْ وَأَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَفِيقِهِ، فَمَا دَفَعُوا إِلَى الْجَبَّارِ جُلَّ جَلَالِهِ قَالُوا: رَبَّنَا أَنْتَ السَّلَامُ وَلَكَ يَحِقُّ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ، فَيَقُولُ اللَّهُ

تعالى: مرحباً بعبادي الذين حفظوا وصيتي في أهل بيت نببي، ورعوا حقي، وخافوني بالغيب، وكانوا مني على كل حال مشفقين، قالوا: أما وعزتك وجلالك ما قدرناك حق قدرك، وما أدينا إليك كل حقك، فأذن لنا في السجود..].

السابع والثلاثون: المؤمن

ذو معان كثيرة، ومنها: الأمن والأمان من الظلم والخوف ونحوه. وهو مروي كما في قول الإمام الصادق Δ: [البارئ عز وجل مؤمناً لأنه يؤمن من عذابه من أطاعه، وسمي العبد مؤمناً لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز الله أمانه]. وفي موضع آخر قال: [المؤمن من أمن جاره بوائقه]، وفي ثالث قوله: [المؤمن الذي يأتئنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم]. هذا أولاً.

وثانياً: الإيمان والتصديق والإذعان لما اعتقد به. وثالثاً: التقوى والورع من المحارم والشبهات، كما في الحديث: [المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر في سبعة أمعاء

[. وله معنيان: إما من حيث أنَّ المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقَّى الحرامَّ والشبهة، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل. وإما من حيث أنَّ المؤمن له طريق واحد في الأرض يسلك للهداية، بينما الكافر له طرق متعددة وكثيرة، وذلك بناءً على تفسير المعنى بالمذنب من مذائب الأرض.

ورابعاً: الانقياد والطاعة، ففي الحديث: [إن المؤمن كبعير الأنف حيث انقيد انقاد]. وفي آخر: [المؤمن هين لين كالجمل الأنف إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ]. وفي المقام فإنه تعالى آمن عباده على أن لا يظلمهم ولا يخوفهم ويبرهم ويؤنسهم وهداهم ببيان طريق الهداية ليسلكوها وطرق الغواية ليمتنعوا عنها ويقفوا عند حرامها وشبهاتها، فصدقوا به وآمنوا إليه فهم له منقادون ومطيعون.

الثامن والثلاثون: المهيمن

ذو معان كثيرة أيضاً: **ومنها: المؤمن**: فترد فيه المعاني المتقدمة, لأنه في الأصل: (مؤمن) بهزتين قلبت الهمزة الثانية ياءً كراهة اجتماعهما فصار (مؤمن) ثم صيرت الهمزة الاولى هاءً, كما قالوا هراق وأراق. **ومنها: الأمين**: وأصله مؤمن مفعِل من الأمانة والحفظ. **ومنها: المؤتمن**: بمعنى من استودعت عنده الأمانات والودائع ليحفظها ويأمنها. **ومنها: الشاهد**: وهو الذي يشهد ويعترف بما عرفه وعلم به. **ومنها: المسيطر**: بمعنى الذي له سيطرة وسلطنة وهيمنة على غيره, كما ورد في القرآن في قوله سبحانه: [وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ]. وقال الشاعر في مدح أمير المؤمنين Δ:

أنت المهيمن والمهذب ذو الندى * وابن الصراغم في
الطراز الأول

الله خصك يا وصي محمد * وحباك فضلا في الكتاب
المنزل

وحباك بالزهراء بنت محمد * حورية بنت النبي المرسل

وفي المقام فإنه جل جلاله له السلطنة والهيمنة الحقيقية على جميع من كان ويكون وله تسترجع الودائع والأمانات كونه مالكاً لها وشاهداً عليها فيأمن له المؤمنون والخائفون فيؤمنهم بأمنه وأمانه الذي لا يضام ولا ينقطع دائماً أبداً.

التاسع والثلاثون: العزيز

من العزة بكسر العين بمعنى القوة والغلبة، وفي المثل: (من عز بز) أي من غلب سلب. والعزة بالفتح: بنت الظبية. وعزه في الخطاب وعازه، أي غالبه. والعزاز بالفتح: الأرض الصلبة. وقد أعززنا، أي وقعنا فيها وسرنا. وأرض معزوزة، أي شديدة. والمطر يعزز الأرض، أي يلبدها. والعزاء: السنة الشديدة أو المصيبة. أو يأتي العزيز بمعنى السعة والقدرة على كل شيء. ومعنى ثالث العظمة والتكبر.

وفي المقام فهو سبحانه وتعالى القوي الغالب على أمره والذي وسعت قوته وغلبته وقدرته كل شئ فله الكبرياء والعظمة في الدنيا والآخرة. وقد ورد عن الإمام الصادق Δ: [إن الله يمجد نفسه في كل يوم ثلاث مرات، فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم كان في حال شقوة حوّل إلى سعادة] فقلت: كيف هو ؟ قال: يقول: [أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت الله لا إله إلا أنت العلي العظيم، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير، أنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين، أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، أنت الله لا إله إلا أنت بدء كل شيء وإليك يعود، أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر، أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون، أنت الله لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم، أنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك].

الأربعون: الجبار

بمعنى العظيم والقوي والغالب بنفس ما تقدم من معاني العزيز، والله تعالى الملائكة الجبرية وعالم الجبروت. وفي الحديث: [ما كانت نبوة إلا تناسخها ملك جبرية]. أي إلا تجبرت الملوك. ويأتي الجبار بمعنى الضامن لجبريته وسوء عمله، فيقال: (رجل جبار) بمعنى العاتي والخارج عن طاعة ربه بفعله المعصية، أو العظيم في نفسه الذي لا يقبل موعظة أحد، وثالث هو الذي يقاتل بغير حق. ويقال أيضاً: (البئر جبار) و (المعدن جبار) بمعنى انهيارها وخرابها على أهلها فيما لو أرادوا استخراج الماء أو المعادن الثمينة.

وفي المقام فإنه تعالى وتقدس له القوة والعظمة والتكبر على خلقه لجبروته وغلبته على كل شئ، فلا ينبغي لأحد أن ينتحل هذا الاسم إلا أدله في الناس واستهانته واستصغره حتى يكون من الصاغرين والمطيعين للحق تعالى رب العالمين. وقد ورد عن إمامنا السجاد Δ أنه كان إذا توضأ تغير لونه، وارتعدت مفاصله، ف قيل له في ذلك فقال: [حق لمن وقف بين يدي الله الملك الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله]. وورد عن الإمام الصادق Δ: [يؤتى بالشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهره مما يلي الناس لا يرى إلا مساوى فيطول ذلك عليه، فيقول يا رب أأمرني إلى النار ؟ فيقول الجبار جل جلاله: يا شيخ أني استحي أن أعذبك وقد كنت تصلي في دار الدنيا، اذهبوا بعدي إلى الجنة].

الواحد والأربعون: المتكبر

اسم من الكبر بكسر الكاف وفتحها مع ضم الباء بمعنى الكبير والعظيم ذي الكبرياء والعظمة، وفي الحديث

القدسي: [الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَ عَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا قَصَمْتُهُ وَلَا أُبَالِي]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى المتعالي عن صفات الخلق. وثالثاً: المتكبر عن عتو وعصيان الخلق, لأن الكبر بكسر الكاف وسكون الباء بمعنى الإثم والذنب الكبير, ومنه وقوله سبحانه: [سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ] أي أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم, وهذا من التكبر على مَنْ فِي الْأَرْضِ, وأما مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فهو من أعظم الكبائر والخطايا, ومنه قوله تعالى في حق إبليس: [أَبَى وَاسْتَكْبَرَ].

ورابعاً: بمعنى الملك, ومنه قوله جل جلاله: [وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ].

وخامساً: بمعنى حسن أفعاله سبحانه في حد نفسها وزائدة على محاسن أفعال الآخرين, ومنه قوله جل شأنه

مؤكداً هذا الحسن والزيادة الحقيقية: [العَزِيزُ الجَبَّارُ
المُتَكَبِّرُ].

وقد ورد عن رسول الله 5: [أشقى الناس الملوك،
وأمقت الناس المتكبر، وأذل الناس من أهان الناس].
وفي موضع آخر: [أوحى الله تعالى إلى داود، يا داود
أن أقرب الناس مني يوم القيامة المتواضعون، وكذلك
أبعد الناس مني يوم القيامة المتكبرون]. وثالث: [لا
يدخل الجنة من كان في قلبه مثال حبة من خردل من
كبر]. وعن أمير المؤمنين Δ: [لا حسب كالتواضع،
ولا وحدة أوحش من العجب، وعجباً للمتكبر الذي كان
بالامس نطفة ويكون غداً جيفة]. وعن الإمام الصادق
Δ: [كان علي بن الحسين عليهما السلام يمشي مشية
كأن على رأسه لا يسبق يمينه شماله]. وفي موضع آخر
قال: [إن المتكبرين يجعلون في صور الذر فيطأهم
الناس حتى يفرغ الله من الحساب]. وعن الحسن بن
الجهم قال: سألت الإمام الرضا Δ: ما حد التوضع ؟ قال:
[أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله]،

قال: قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك ؟
قال: [انظر كيف أنا عندك].

الثاني والأربعون: السيد

على وزن فاعيل أو فيعل وجمعه فياعل من فعلة
بالتحريك. من السيادة بمعنى الملك الواجب الطاعة، ومنه
قوله 5: [علي سيد العرب]، فقالت عائشة: يا رسول الله
أأنت سيد العرب ؟ فقال: [أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد
العرب]، فقالت: يا رسول الله وما السيد ؟ قال: [من
افترض طاعته كما افترضت طاعتي]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى آخر وهو التقدم في الخير، ومنه سمى الله
تعالى نبيه يحيى Δ بالسيد الحصور، وفي الحديث: " قدم
رسول الله 5 نصارى نجران: السيد والعاقب "، فالعاقب
من يخلف السيد بعده.

وثالثاً: السيد بمعنى القوي وبه يشبه الرجل السيد يقال:
دعامة العشيرة، أي: به يتقوون.

ورابعاً: من الكبير في النفوس وكونه الأفضل ومنه قوله سبحانه: [**فعله كبيرهم**], فيجوز أن يكون الكبير في السن، ويجوز أن يكون الكبير في الفضل، ويقال لسيد القوم كبيرهم ولا يقال لكبيرهم سيدهم إلا إذا ولي تدبيرهم.

وخامساً: من الجرأة فيسمى الذئب بالسيد والذئبة بالسيدانة، وربما يسمى به الأسد لجرئته وشجاعته. وفي المقام فإنه سبحانه وتعالى الملك الذي فرض طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه، فتقدمت أفعاله الحسنة والخيرة وكبر في نفوس العارفين به والمطيعين.

الثالث والأربعون: السبوح

اسم من التسبيح بمعنى التنزيه من كل سوء والتبرء من العيوب، ومنه قوله تعالى: [**سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ**]. وقوله: [**سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ**]. وقوله: [**سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ**]. وقوله: [**سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا**]. هذا أولاً.

وثانياً: السباحة: بمعنى السير والتقدم نحو الشيء، فرجل سباح وسبوح وقوم سُبحاء وفرس سبحة كونها تمتد يديها عند الجري، ومنه قوله سبحانه: [**وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا**]. هي النجوم - أو الخيل أو الملائكة أو أرواح المؤمنين - تسبح في الفلك أي تذهب فيها بسطاً كما يسبح السباح في الماء سباحاً، وفي حديث المقداد رضوان الله عليه أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سَبْحَة.

وثالثاً: الراحة والفراغ: بمعنى أن التسبيح فيه راحة للأبدان والأرواح بعد تفرغها لذكره تبارك وتعالى، ومنه وقوله تعالى: [**إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا**] أي فراغاً طويلاً.

ورابعاً: العبادة: بمعنى أن التسبيح عبادة تعبدت به جميع المخلوقات طراً، ومنه قوله جل جلاله: [**تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ**]. إما أن هذا الخطاب موجه للكفار بأنهم لا يفهمون تسبيح هذه المخلوقات كونهم لا يفهمون على ماذا تدل هذه

المخلوقات من وجود خالق وصانع. أو أن هذا الخطاب موجه للجميع وإنما يجهل هؤلاء تسبيح هذه المخلوقات من حيث التعبد به، لأنها مأمورة بالتسبيح، ويشهد بذلك آيات كثيرة دالة على عدم علمنا وفهمنا التسبيح، ومنها: قوله سبحانه مخاطباً الجبال والطير لنبيه داود Δ: [يا جبالُ أَوْبِي معه والطيرَ] أي سبّحي مع داود ليلاً ونهاراً. ومنها: قوله: [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ] فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقها عنها كما لا نفقه تسبيحها.

ومنها: قوله: [وَإِنْ مِنْ الْحَجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ] فنحن لم نعلم كيفية هبوط الحجارة أو الماء من خشيته تبارك وتقدس.

الرابع والأربعون: الشهيد

على وزن فعيل بمعنى فاعل, ويعني الأمين أو الحاضر أو العالم الذي لا يغيب عن علمه وشهادته شئ. وفي الشرع الشهيد يطلق على من قتل في سبيل الله تعالى بلا خلاف, ولكن الخلاف في سبب ومنشأ هذا الإطلاق من وجوه:

الأول: أن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضر غسله أو نقل روحه إلى الجنة.

الثاني: أن الله تعالى مضافاً لملائكته يشهد له باستحقاقه الجنة وفوزه بالنعيم الدائم الذي لازوال له أبداً.

الثالث: أن الشهيد نفسه يشهد يوم القيامة مع النبي 5 على الأمم التي كذبت أنبيائها ومرسليها وصالحيتها في الحياة الدنيا, وذلك قوله جل جلاله: [لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً].

الرابع: أن الشهيد يحضر دمه معه ينزف ويسيل كشاهد على ما أصابه من ظلم وجور من قبل القتلة الظالمين,

وفي الحديث: [يَجِيءُ الشَّهِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَعَبُّ دَمًا]. أي يجري دمًا، وفي موضع آخر: [يُبْعَثُ الشَّهِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَشْخُبُ دَمًا الشَّخْبُ]. أي يسيل دمًا وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة.

الخامس والأربعون: الصادق

اسم من الصدق ضد الكذب على وزن فاعل الذي طابق قوله فعله فهو تعالى صادق الوعد والموفي بالعهد، ومصدره صدق وتصديق وصديق كثير الصدق من صيغ المبالغة، فيقال رجل صديق، كما في لقب الصديق والفاروق الأكبر لأمير المؤمنين Δ اللذين نقلًا لأبي بكر وعمر تكلفاً وتعسفاً. ومنه قوله سبحانه: [وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ]. وفيه خلاف: قيل: المؤمنون جاؤا بالصدق الذي هو القرآن وصدقوا به، وهو حجتهم في الدنيا والآخرة. وقيل: الذي جاء بالصدق جبرائيل وصدق به محمد 5. وقيل: الذي جاء

بالصدق النبي 5 من قول لا إله إلا الله، وصدق به أيضاً هو 5. وقيل: الذي جاء بالصدق محمد 5 وصدق به أبو بكر.

والصحيح من هذه الأقوال كما هو المروي والمجمع عنه عن طريق أهل البيت Γ أن الذي جاء بالصدق النبي 5 وصدق به أمير المؤمنين ومن بعده الأئمة المعصومين المتقين Γ،. ويقال: امرأة صديقة، كما في مريم عليها وابنها عليه وعليها السلام في قوله تعالى: [مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ]. وفيه أشعار بالإخبار بأمرين:

الأول: بأن عيسى Δ ليس بإله بل هو رسول كسائر الرسل المرسلين الذين مضوا من قبله أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا بالتوحيد الإلهي بنحو الحصر والاختصاص.

والثاني: أن مريم عليها السلام صديقة وذلك بأحد معاني: أن هذا دليل على عدم إلهية عيسى Δ، فالإله كيف تكون له أم مع قطع النظر عن كونها صديقة

وعدمه، ومع كونها صديقة فتكون الحجة أبلغ وأنفع. هذا أولاً.

وثانياً: أنها عليها السلام كانت تصدق بآيات ربها ومنزلة ولدها، وتصدقها فيما أخبرها به، وذلك بقريضة قوله: (وصدقت بكلمات ربها).

وثالثاً: أنها لكثرة صدقها وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها وما أصابها من بلاءات بني إسرائيل من جهة، ومن أخرى الامتحانات الربانية التي حلت بها ابتداءً بولادتها وكيفية تكفلها من قبل زكريا Δ وانتهاءً بولادتها للمسيح Δ من غير أب آية للعالمين.

السادس والأربعون: الصانع

اسم من الصناعة على وزن فاعل يدل على حرفه وصناعة من صنع بالضم مصدر قولك صَنَعَ إليه معروفاً. وصَنَعَ به صَنِيعاً قبيحاً، أي فعل. والصِنَاعَةُ: حرفة الصانع، وعمله الصَّنْعَةُ. واصطنعت عند فلان صنيعاً. واصطنعت فلاناً لنفسه، وهو صنيعتي، إذا

اصطنعته وخرجته أو ربيته وكرمته، ومنه قوله تعالى
 في حق موسى Δ: [وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي]. والتصنع:
 تكلف حسن السمات. والمصانعة: الرشوة. والمصنعة:
 كالحوض يجمع فيه ماء المطر. والمصانع: الحصون.
 والاصطناع افتعال من الصنعة وهي العطية والكرامة
 والإحسان، وفي الحديث قال رسول الله 5: [لَا تُوقِدُوا
 بَلِيلَ نَارٍ] ثم قال: [أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْرِكَ
 قَوْمَ بَعْدِكُمْ مُدَّكُمْ وَلَا صَاعَكُمْ] أي اتخذوا صنيعاً يعني
 طعاماً تنفقونه في سبيل الله.

وفي المقام فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شئ
 وأحسن خلقه وصنعه برعايتهم وتربيتهم وتكريمهم
 بالعطايا والنعم التي لا تعد ولا تحصى. وقد ورد عن
 أمير المؤمنين Δ في تعظيم الله جل جلاله قوله: [الذي
 بطن من خفيات الأمور، وظهر في العقول بما يرى في
 خلقه من علامات التدبير، الذي سئلت الأنبياء عنه، فلم
 تصفه بحد ولا ببعض، بل وصفته بفعاله ودلت عليه
 بآياته، لا تستطيع عقول المتفكرين جرده؛ لأن من كانت

السموات والأرض فطرته وما فيهنّ وما بينهنّ، وهو الصانع لهنّ؛ فلا مدفع لقدرته []. وعن الإمام الصادق Δ في جوابه للزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء ؟ قال: [إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ماخلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، فيبأشروهم ويبأشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده..].

السابع والأربعون: الطاهر

اسم من الطهارة على وزن فاعل بمعنى الطاهر في نفسه من النجس والخبث والدنس ومطهر لغيره، من الطهر بالضم نقيض النجاسة، ومصدره الطهارة أو الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، كالوضوء اسم لما يتوضأ به، والنشوق اسم لما يستنشق به، والفتور اسم لما يفطر عليه من الطعام والشراب. وبالضم اسم لفعل الطهارة أو الوضوء أو الاستنشاق وهكذا. ومنه قوله

تعالى: [وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا]. ويستعمل
بمعنى الطيب, كما في قوله سبحانه: [فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا] أي تيمموا بالتراب الطاهر. ومنه الحديث: [جعلت
لي الأرض مسجداً وطهوراً].

وفي المقام فإنه تعالى طاهر ومطهر من الصفات
والأفعال التي لا تليق بجلالة قدسه وعظمة بركته وتنزهه
عن كل ما يقلل من علو مقامه وارتفاع حضرته القدسية
وكينوته الربوبية التي لا يصدر منها إلا ما هو فيض
الطهارة والنزاهة والنظافة. وقد ورد في مناجاة كليم الله
موسى Δ: [يا موسى أوصيك وصية الشفيق المشفق
بابن البتول عيسى ابن مريم صاحب الأتان والبرنس
والزيت والزيتون والمحراب. ومن بعده بصاحب الجمل
الاحمر الطيب الطاهر المطهر فمثله في كتابك أنه مؤمن
مهيمن على الكتب، وأنه راع ساجد راغب راهب،
إخوانه المساكين وأنصاره قوم آخرون وسيكون في
زمانه أزل وزلازل وقتل، اسمه أحمد ومحمد الأمين من
الباقين الاولين، يؤمن بالكتب كلها ويصدق جميع

المرسلين، امته مرحومة مباركة، لهم ساعات موقتات يؤذنون فيها بالصلوات، فبه صدق، فإنه أخوك..].

الثامن والأربعون: العدل

اسم من العدل بالفتح مصدر عدل يعدل عادل معدول عدالة، وهو ما عادل الشئ في جنسه ولا ميل فيه أبداً، فيكون نقيضاً للجور الذي فيه ميل عن الشئ. وبالكسر معناه المثل تقول: (عندي عدلٌ غلامك وعدلٌ شاتِك) أي إذا كان الغلام يعدل غلاماً والشاة تعدل شاةً. والعادل إما أن يكون المقصود منه العدل الذي لا يميل عن الطريق والجادة المستقيمة التي هي فرع العدالة. أو يكون المقصود منه المشترك الذي يعدل عن طريق التوحيد الإلهي إلى طريق الشرك والإلحاد. ويأتي العدل ثانياً بمعنى القصد وهو الحد الوسط بين رذيلتين، كما في المقتصد بين الاقتار والإسراف، ومنه قوله تعالى: [واقصد في مشيك] كناية عن التواضع الواقع بين التكبر والذلة.

وثالثاً بمعنى الرضى من المقنع بالفتح: العدل من الشهود. يقال: (زيد شاهد مَقْنَع)، أي رضاء يُقنع بقوله ويُرضى به. يقال منه: رجل قنعان بالضم، وامرأة قنعان، يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، أي مقنع رضاءً. وفي المقام فإنه سبحانه الذي يحكم بالقسط والعدل بين المخلوقات ولا يرضى بالظلم والجور وهو المرضي على ذلك كله في صفاته وأفعاله وأقواله.

التاسع والأربعون: العفو

عفا يعفو عفواً بالفتح على وزن فعول يعني ترك عقوبة المذنب وأصله المحو من الذنوب والخطايا، ومنه قوله تعالى: [**عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذْنَبْ لَهُمْ**] أي محاه الله عنك يا رسول الله 5. أو من الحلال الطيب ثانياً، أو من المعروف ثالثاً.

ورابعاً من الفضل. والعافية: دفاع الله عن العبد المكاره، أو كل طالب رزق. والإستعفاء: أن تطلب إلى من يكلفك أمراً أن يُعفيك منه أي يصرفه عنك. والعفاء التراب

تقول: (وعلى الدنيا العفاء). وعِفوَة الشيء بالكسر: صفوته. يقال: (ذهبت عفوَة هذا النبات) أي لينه وخيره. و (أكلت عِفوَة الطعام والشراب)، أي خياره. ويقال: (اعفني من الخروج معك)، أي دعني منه. واستغفاه من الخروج معه، أي سألَه الإعفاء منه. وعافاه الله وأعفاه بمعنى واحد. وفي المقام فإنه جل جلاله هو الذي يعفو عن خلقه السيئات والموبقات ويتجاوز عن خطاياهم وزلاتهم نتيجة غفلتهم عن ذكره وتعديهم على حدوده وفراضه ويكتب لهم المعافاة والعافية والرزق في الدنيا والآخرة بفضله ورحمته وتفضله تعالى وتقدس.

الخمسون: الغفور

اسم من الغفر بالفتح يعني التغطية والستر عن الذنوب والمعاصي كما تقدم في معنى العفو. ومصدره الغفران والمغفرة، ومنه قوله سبحانه: [غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ]. وقوله: [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [وقد يفرق بين اسم العفو المتقدم وبين الغفور من وجوه:

الأول: أن العفو معناه ترك العقاب على الذنب، بينما الغفور معناه تغطية الذنب بإيجاب المثوبة، ولذا كثرت المغفرة من صفات الله تعالى دون صفات العباد، فلا يقال: (استغفر السلطان) كما يقال: (استغفر الله).

والثاني: أن العفو معناه إسقاط العذاب عن الجسم المادي، بينما الغفور معناه إسقاط العذاب عن الروح.

والثالث: في العفو مبالغة ليست في الغفور، فإن الغفران فرع ستر الذنب والعفو فرع محو الذنب، وهو أبلغ من الستر وأتم، لأن الستر للشئ قد يحصل مع إبقاء أصله، بخلاف المحو فإنه إزالته رأساً.

الواحد والخمسون: الغني

فهو من الغنى بقصر الألف ضد الفقر إما بمعنى عدم الاحتياج المطلق الكلي إلى الغير فهو تعالى الغني الذي لا يفتقر ولا يحتاج إلى الغير مطلقاً، ومنه قوله تعالى: [

سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [.
هذا أولاً .

وثانياً: بمعنى عدم الاحتياج والافتقار الجزئي إلى الغير،
ومنه قوله سبحانه مخاطباً نبيه 5: [ووجدك عائلاً فأغنى
[أي فقيراً محتاجاً إلى الغنى الإلهي على تفصيل آت في
اسم (الواسع) .

وأصل الغنى في المال ولكنه استعمل في كل ما ينافي
الحاجة والافتقار تجوزاً وبعناية. كما يأتي الغني بمعنى
الواجد وهو من أسمائه الحسنی من الوجد بمعنى اليسار
والسعة، ومنه قوله عز اسمه: [أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ] . وقد يفرق بين الجدة واليسار
والغنى: أن (الجدة) تعني كثرة المال فقط يقال: (رجل
واجد) أي كثير المال. والغناء بمد الهمزة من الصوت
لامتاعه النفس كإمتاع الغنى، والمغاني المنازل للاستغناء
بها في نزولها، والغانية الجارية لاستغنائها بجمالها عن
الزينة. وأما (اليسار) فهو المقدار الذي تيسر معه
المطلوب من المعاش فليس ينبئ عن الكثرة، ألا ترى أنك

تقول (زيد تاجر موسر) ولا تقول: (ملك موسر) لأن أكثر ما يملكه التاجر قليل في جنب ما يملكه الملك.

الثاني والخمسون: الغياث

اسم من الغوث لانقلاب الواو ياءً لكسر ما قبلها ومعناه ما دل على صوت لطلب النداء بشدة أو الصياح أو الملجأ. وتقول: (غَوَّث الرجل واستغاث) أي صاح واغوثاه. والاستغاثة: طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون على الفكك من الشدائد ولم يتعد في القرآن الكريم إلا بنفسه كقوله تعالى: [إِذَا تَسْتَعِيْثُونَ رَبَّكُمْ]. وفي المقام أنه عز وجل الغياث الذي يطلب في الشدائد والكرب وإليه تلتجأ المخلوقات في قضاء حوائجهم وشفاء نفوسهم، فيغيثهم ويكشف عنهم الهم والغم والبأساء، ويبدلهم بالعون والمدد والسراء، أنه نعم الملجأ والملتجأ.

روى المجلسي عن عيون المعجزات للمرتضى (قدس سرهما): عن جعفر بن محمد عمارة، عن أبيه، عن

الصادق Δ، عن أبيه، عن جده عليهما السلام قال: (جاء أهل الكوفة إلى علي Δ فشكوا إليه إمساك المطر، وقالوا له: استسق لنا، فقال للحسين Δ: قم واستسق، فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي، وقال: [اللهم معطي الخيرات، ومنزل البركات، أرسل السماء علينا مدراراً، واسقنا غيثاً مزاراراً، واسعاً، غدقاً، مجلاً سحاً، سفوحاً، فجاجاً تنفس به الضعف من عبادك، وتحيي به الميت من بلادك، آمين رب العالمين]. فما فرغ Δ من دعائه حتى غاث الله تعالى غيثاً بغتة، وأقبل أعرابي من بعض نواحي الكوفة فقال: تركت الاودية والاكام يموج بعضها في بعض. وفي موضع آخر روى الحميري عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن أبيه، عن جده Γ قال: اجتمع عند علي بن أبي طالب Δ قوم فشكوا إليه قلة المطر، وقالوا: يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء، قال: فدعا علي Δ الحسن والحسين فقال للحسن Δ: [ادع لنا بدعوات في الاستسقاء]. فقال

الحسن Δ: [اللهم هيج لنا السحاب، تفتح الأبواب بماء عباب، ورباب بانصباب وإسكاب، يا وهاب اسقنا مغدقة مونة، فتح أغلاقها، ويسر أطباقها، وعجل سياقها بالأندية في بطون الأودية بصوب الماء، يا فعال اسقنا مطراً قطراً، طلاً مطلاً، مطبقاً طبقاً، عاماً معماً، دهماً بهماً رجماً، رشاً مرشاً، واسعاً كافياً عاجلاً طيباً مباركاً، سلاطحاً بلاطحاً، يناطح الأباطح، مغدودقاً مطبوقاً مغرورقاً واسق سهلنا وجبلنا، وبدونا وحضرنا حتى ترخص به أسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا، أرنا الرزق موجوداً والغلاء مفقوداً آمين رب العالمين]. ثم قال للحسين Δ: [ادع]. فقال الحسين Δ: [اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها، ومنزل الرحمات من معادنهما، ومجرى البركات على أهلها، منك الغيث المغيت، وأنت الغياث المستغاث، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب، وأنت المستغفر الغفار، لا إله إلا أنت، اللهم أرسل السماء علينا حينها مدراراً، واسقنا الغيث واكفاً مغزاراً، غيثاً مغيثاً، واسعاً متسعاً مرياً ممرعاً، غدقاً

مغداً غيلاناً، سحاً سحساحاً، بحاً بحاحاً سائلاً مسلاً
 عاماً ودقاً مطفاحاً يدفع الودق بالودق دفاعاً، ويتلوا
 القطر منه قطراً، غير خلب برقه، ولا مكذب رعه،
 تنعش به الضعيف من عبادك، وتحى به الميت من
 بلادك، وتستحق به علينا من منك، آمين رب العالمين
 [فما فرغا من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى
 عليهم السماء صباً⁽³⁴⁾].

الثالث والخمسون: الفاطر

اسم من الفطر من فطر بمعنى إظهار الحادث بإخراجه
 من العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهر، وأصله الشق
 ومع الشق الظهور، ومن ثم قيل: (تفطر الشجر) إذا تشقق
 بالورق، وتقول: (فطرت الإناء) أي شققته، ومنه قوله
 تعالى: [إذا السماء انفطرت] أي انشقت. وقوله: [أولم
 ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً

(34) بحار الأنوار 42: 117.

فَفَتَقْنَاهُمَا [أي كانتا ملتصقتين ومجتمعتين ففصلناهما
وشققناهما بالمطر والنبات مثلاً. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الخالق الذي بدأ بخلق الأشياء – كما تقدم
في الفطرة -، قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى
(فاطر) حتى اختصم إلي إعرابيان في بئر، فقال أحدهما:
أنا فطرتها أي ابتدأتها. وفي حديث الأشباح عن رسول
الله 5 عن الله تعالى: [يا آدم هذه أشباح أفضل خلأني
وبريأتي، هذا محمد 5 وأنا الحميد المحمود في فعالي
شقت له اسماً من إسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم
شقت له اسماً من إسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر
السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل
قضائي وفاطم أوليائي عما يعرهم ويشينهم فشقت لها
اسماً من إسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا
المحسن المجمل شقت إسميهما من إسمي، هؤلاء خيار
خليقتي وكرام بريتي..].

الرابع والخمسون: الفرد

فَرَدَ يَفْرُدُ وانفرد انفراداً ضد الزوج بمعنى الوجدانية ما كان وحده، تقول: (جاء القوم فرادى) أي واحداً واحداً. ومنه قوله تعالى: [وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى] ويقال للديور: الواحد الفرد من الناس، فيقال: (ليس بها ديّار ولا ديور). ومنه قوله سبحانه على لسان نوح Δ: [رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعاني مختلفة، ومنها: التفرد بالربوبية والأمر دون خلقه. أو بمعنى الفريد الشذر النادر. أو بمعنى الفذ المتقدم والسابق. أو بمعنى الوتر غير القابل لضم شيء إليه وضده الشفع الذي ينضم إلى غيره. أو بمعنى السعة ذات الجمال ومنه الفردوس الأرض الواسعة الجميلة والفردسة أي السعة مطلقاً.

وفي المقام فإنه سبحانه الواحد المتفرد بالوجدانية والربوبية العظمى والمثلى، وهو الموجود وحده وحده لا موجود معه قبله أو بعده، والذي وسع كل شيء وجوده وجماله الواسع المتعالي على كل موجود وجميل. روى

الشيخ الصدوق قدس في التوحيد عن الإمام الصادق Δ قال: [قال الباقر Δ الأحد الفرد المتفرد والحد والواحد بمعنى واحد وهو التفرد الذي لا نظير له، والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد والواحد المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء ومن ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد، لأن العدد لا يقع على الواحد، بل يقع على الاثنين فمعنى قوله: الله أحد أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته فرد بالهيته متعال عن صفات خلقه]⁽³⁵⁾.

الخامس والخمسون:الفتح

اسم من الفتح من الثلاثي فتح والفتح مصدر نقيض الغلق، ومنه قوله سبحانه: [مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ]. وبالتشديد بمعنى الكثرة والمبالغة، ومنه قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ

(35) توحيد الصدوق ص88.

الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ]. والمفتاح بكسر الميم والمفتاح:
 مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء والجمع مَفَاتِيحُ و
 مَفَاتِحُ، ومنه قوله جل جلاله: [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا
 يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ]. وفي دعاء الصباح قول أمير المؤمنين
 Δ: [وَأَفْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيْعَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ
 وَالْفَلَاحِ..]. وفي الزيارة: [أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَبْوَابُ اللَّهِ وَمَفَاتِيحُ
 رَحْمَتِهِ وَمَقَالِيدُ مَغْفِرَتِهِ وَسَحَائِبُ رِضْوَانِهِ وَمَصَابِيحُ
 جَنَانِهِ وَحَمَلَةُ فُرْقَانِهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ وَحَفْظَةُ سِرِّهِ وَمَهْبِطُ
 وَحْيِهِ..]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الحاكم والناصر، ومنه في حديث ابن
 عباس: ما كنت أدري ما قول الله عز وجل: [رَبَّنَا افْتَحْ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا]. حتى سمعت بنت ذي يَزَن تقول
 لزوجها: (تعال أَفَاتِحْكَ) أي أَحَاكُمُكَ. وفي الرواية أن
 امرأة من العرب كان بينها وبين زوجها خصومة فقالت:
 (بيني وبينك الفتاح) تعني الحاكم لأنه ينصر المظلوم
 على الظالم. وفي المقام أنه عز اسمه الحاكم والناصر
 الذي يحكم بين خلقه بالعدل والإحسان، وبيده مفاتيح

ومفاتيح كل شئ، فيفتح أبواب الرحمة والمغفرة والتوبة لخلقه.

السادس والخمسون: الفالق

اسم من الفلق بسكون اللام الشق في بطن النواة، وقيل للداهية فلقة، لأنها تفلق الظهر، وأصل الفلق الفرق الواسع من قولهم: (فلق رأسه بالسيف) يفلقه فلقة إذا فرقه فرقاً واسعاً. والفالق هو الفضاء بين الشقين، أو اسم فاعل وهو القائم بالشق وَمَنْ يَفْعَلْ، ومنه قوله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ]. أي خالقه أو شاقه بإخراج الورق الأخضر منه. وقوله: [فَالِقُ الإِصْبَاحِ] أي شاق عمود الصبح من ظلمة الليل.

وفي المقام فإنه تعالى خالق وفالق كل شئ قابلاً للتشقيق، كما في قوله عز وجل: [قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ]، فقد ورد بالتفسير أن الفلق بمعنى خلق كل ما يفطر ويفلق عنه بالخلق والإيجاد، فإن في الخلق والإيجاد شقاً للعدم

وإخراجاً للموجود إلى الوجود، فجميع المخلوقات قد خلقها تعالى وأوجدها وفقاً لمراحل متعددة بحسب احتياجاتها وافتقارها، فكل مرحلة من هذه المراحل تمثل طفرة وقفزة إلى المرحلة التي تليها، وجميع هذه الكائنات متساوية من هذه الناحية فيكون فلق الخلق بمعنى إحياء المخلوقات. أو بمعنى الصبح، لأنه فلق عنه الظلام لفضله في قوله تعالى: [**إِنْ قرآن الفجر كان مشهوداً**] وقيل له فجر لا نفجاره بذهاب ظلامه. أو بمعنى الحب في جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره، سأل الله أن يأذن له أن يتنفس، فاذن له فتتنفس فاحرق جهنم.

السابع والخمسون: القديم

اسم من القدم بمعنى أنه أتى عليه زمان طويل أو عمر طويل، أو أنه المتقدم للأشياء كلها، وكل متقدم لشيء يسمى قديماً إذا بولغ في الوصف، ولكنه سبحانه قديم لنفسه بلا أول ولا نهاية، بينما سائر الأشياء لها أول ونهاية، ولم يكن لها هذا الاسم في بدئها، فهي قديمة من

وجه ومحدثه من وجه، ومن هنا قسموا العلم إلى قديم وحادث، فالعلم القديم ما كان قائماً بذاته تعالى. وأما الحادث فهو إما علم بديهي أو علم ضروري أو علم استدلالى. وقد قيل: إن القديم معناه الحقيقي أنه الموجود الذي لم يزل، وإذا قيل لغيره تبارك وتعالى: إنه قديم كان على التجوز والمجاز، لأن غيره محدث ليس بقديم.

روي عن أمير المؤمنين Δ أنه قال: [مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَقَدْ تَخَلَّصَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يَتَخَلَّصُ الذَّهَبُ الَّذِي لَا كَدْرَ فِيهِ وَلَا يَطْلُبُهُ أَحَدٌ بِمُظْلَمَةٍ فَلْيَقْلُ فِي دَبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ نِسْبَةَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَبْسُطْ يَدَيْهِ فَيَقُولَ: " اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الطَّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُبَارَكِ، وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ وَسُلْطَانِكَ الْقَدِيمِ أَنْ تَصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ الْإِسَارَى يَا فَكَاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ، اَسْأَلُكَ أَنْ تَصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَعْتَقَ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَتَخْرِجَنِيْ مِنَ الدُّنْيَا أَمْنًا وَتَدْخُلَنِيْ

الجنة سالماً وان تجعل دعائي أوله فلاحاً وأوسطه
نجاحاً وآخره صلاحاً إنك أنت علام الغيوب [(36)].

(36) تهذيب الأحكام باب كيفية الصلاة وصفتها ب8 ح87 39:16.

الثامن والخمسون: الملك

اسم من الملك من التصرف بالأمر والنهي؛ إما بمعنى التملك والتولي، ومنه قوله سبحانه: [إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا]. أو بمعنى القوة، ومنه قول تعالى: [إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا] حيث جعل النبوة مخصوصة والملك فيهم عاماً فإن معنى الملك هنا هو القوة التي يترشح بها لسياستهم Γ على الناس. وأما قوله عز وجل: [مالك يوم الدين] فهو في جواب قوله: [لمن الملك اليوم].

وأما الملكوت محركة من المُلْك كـ(رَهْبُوت) من الرهبة مختص بملك الله عز وجل وسلطانه وعظمته، قال الله تعالى: [وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]. وقال: [بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ] أي سلطانه وعظمته وقدرته على كل شيء تنزيهاً إليه عن أن يوصف بغير القدرة. وفي الفلسفة أن عالم الملكوت يعني عالم النفوس، ويقابله عوالم ثلاثة:

الأول: عالم الناسوت: وهو عالم الأجسام. **والثاني:** عالم اللاهوت: وهو عالم الروح. **والثالث:** عالم الجبروت: وهو عالم العقول. فالنفس والجسم والروح والعقل عبارة عن عوالم أربعة يتركب منها كل مخلوق بحسب استحقاقه، والمتصرف والقادر على هذه العوالم وخالقها هو مالكها وملكها جلت قدرته وعظم سلطانه. وفي رواية الإمام الصادق Δ : [لما رأى إبراهيم Δ ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزني فدعا عليه فمات، ثم رأى آخر فدعا عليه فمات، حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا، فأوحى الله عز ذكره إليه: يا إبراهيم، إن دعوتك مجابة فلا تدع على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فاثيبه، وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني، وعبداً عبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني].

التاسع والخمسون: القدوس

اسم من القدس من الطهارة والتنزيه من كل شئ لا يليق بحضرته القدسية والمطهرة، ومنه قوله سبحانه: [ادخلوا الأرض المقدسة] وهو أمر لبني إسرائيل لدخول أرض الشام التي قسمها تبارك وتعالى. كما قد تسمى الجنة بـ(حظيرة القدس)، ويسمى جبرئيل Δ بـ(روح القدس). وللتنزيه مراتب والتقدس أعلى مراتبها، ثم التسبيح يأتي بمرتبة أدنى الخاص بتنزيه الله تعالى عن صفات النقص، لأن التقديس عام يستعمل في حقه سبحانه وبحق آدميين، فنقول مثلاً: (قدس سره)، أو (قدس الله روحه). وأما ما ورد من تقديم التسبيح على التقديس، كما في قوله عز وجل حكاية عن الملائكة: [ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك]، وقوله: [سبوح قدوس] فهو من أجل تقديم الخاص على العام بمعنى أن المقصود من أول الأمر هو اختصاصه تبارك وتعالى بالتنزيه ثم شمول غيره. روى زرارة عن أبي جعفر Δ قال: [إذا قمت بالليل من منامك فقل: " الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبدته " فإذا سمعت صوت الديك فقل: سبوح

قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت وحدك، عملت سوء أو ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم لا يوارى منك ليل داج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان ربي رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين "] .

الستون": القوي

اسم من القوة خلاف الضعف, وقوي الضعيف قوة فهو قوي, وقاويته بمعنى الغلبة والتمكن والسيطرة عليه. والقوة تعني الطاقة المودعة في الشئ وجمعها قوى. وأقوى أفعل تفضيل, وتستعمل للرجل إذا فني زاده, ومنه قوله تعالى: [ومتاعاً للمقوين] أي للذين يحتاجون إلى

القوت والطعام. والقي: القفر, ومن تقى من قفر من فمه الطعام وقذفه خارجاً. وكذلك القوى والقواء، بالمد والقصر. ومنزل قواء، أي لا أنيس به.

وفي المقام أنه عز وجل القوي الغالب الذي يحتاج إليه كل شيء، لأنه بيده كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، لأنه: **[هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ]**. وهو: **[ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ]**. روي عن الإمام الصادق Δ أنه قال لبعض تلامذته: **[أي شيء تعلمت مني ؟]**. قال له: يا مولاي ثمان مسائل. قال له Δ : **[قصها علي لأعرفها]**. قال: الأولى رأيت كل محبوب يفارق عند الموت حبيبه فصرفت همتي إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني في وحدتي وهو فعل الخير. فقال: **[أحسنت والله الثانية]**. قال: رأيت قوماً يفخرون بالحسب وآخرين بالمال والولد وإذا ذلك لا فخر ورأيت الفخر العظيم في قوله تعالى: **[إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]**، فاجتهدت أن أكون عنده كريماً. قال: **[أحسنت والله الثالثة]**. قال: رأيت لهو الناس وطربهم وسمعت قوله تعالى: **[وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ**

الهُوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى]، فاجتهدت في صرف الهوى عن نفسي حتى استقرت على طاعة الله تعالى. قال: [أحسنت والله الرابعة]. قال: رأيت كل من وجد شيئاً يكرم عنده اجتهد في حفظه وسمعت قوله سبحانه: [لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ]، فأحببت المضاعفة ولم أر أحفظ مما يكون عنده فكلما وجدت شيئاً يكرم عندي وجهت به إليه ليكون لي ذخراً إلى وقت حاجتي إليه. قال: [أحسنت والله الخامسة]. قال رأيت حسد الناس بعضهم لبعض في الرزق وسمعت قوله تعالى: [نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُلْخِيّاً وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ]، فما حسدت أحداً ولا أسفت على ما فاتني. قال: [أحسنت والله السادسة]. قال: رأيت عداوة بعضهم لبعض في دار الدنيا والحزازات التي في صدورهم وسمعت قول الله تعالى: [إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا]، فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره. قال: [أحسنت

والله السابعة]. قال: رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق وسمعت قوله تعالى: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ], فعلمت أن وعده وقوله صدق فسكنت إلى وعده ورضيت بقوله واشتغلت بما له علي عما لي عنده. قال: [أحسنت والله الثامنة]. قال: رأيت قوماً يتكلمون على صحة أبدانهم وقوماً على كثرة أموالهم وقوماً على خلق مثلهم وسمعت قوله تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ], فاتكلت على الله وزال اتكالي على غيره. فقال له: [والله إن التوراة والإنجيل والزيور والفرقان وسائر الكتب ترجع إلى هذه الثمان المسائل] (37).

الواحد والستون: القريب

اسم من القرب خلاف البعد، وقرب الشئ قرباً وقرباناً أي دنا دنواً فهو قريب من دون حجاب يحجبه، ومنه قوله تعالى: [وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ]. ويأتي ثانياً بمعنى المجيب، ومنه قوله سبحانه: [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ]. ويأتي ثالثاً بمعنى القصد والقاصد هو القريب، ومنه قوله عز وجل: [لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ].

روى محمد بن مسلم قال: دخل أبوحنيفة على أبي عبد الله Δ فقال له: إني رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه فقال أبو عبد الله Δ: [ادع لي موسى]، فلما جاءه قال: [يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك تصلي والناس يمرون بين يديك فلا تنهاهم]، قال: [نعم يا أبة إن الذي كنت أصلي له كان

أقرب إلي منهم، يقول الله تعالى: " نحن أقرب إليه من
 حبل الوريد " [. قال: فضمه أبو عبدالله Δ إلى نفسه
 وقال: [بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار] . فقال أبو عبد
 الله Δ: [يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا ؟] . فقال:
 بل القتل، قال: [فكيف أمر الله في القتل بشاهدين وفي
 الزنا بأربعة ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ يا أبا حنيفة
 ترك الصلاة أشد أم ترك الصيام ؟] . قال: بل ترك
 الصلاة، قال: [فكيف تقضي المرأة صيامها ولا تقضي
 صلاتها، كيف يدرك هذا بالقياس ؟ ويحك يا أبا حنيفة
 النساء أضعف على المكاسب أم الرجال ؟] . قال: بل
 النساء، قال: [فكيف جعل الله للمرأة سهماً وللرجل
 سهمين ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ يا أبا حنيفة الغائط
 أقدر أم المني ؟] . قال: بل الغائط، قال: [فكيف يستنجى
 من الغائط ويغتسل من المني ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟
 ويحك يا أبا حنيفة تقول سأنزل مثل ما أنزل الله ؟] . قال
 أعوذ بالله أن أقوله، قال: [بلى تقوله أنت وأصحابك من
 حيث لا تعلمون] . قال أبو حنيفة: جعلت فداك حدثني

بحديث نحدث به عنك، قال: [حدثني أبي محمد ابن علي، عن أبيه علي بن الحسين I، عن أبيه الحسين بن علي عليهما السلام، عن أبيه علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله 5: إن الله أخذ ميثاق أهل البيت من أعلى عليين وأخذ طينة شيعتنا منا ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيروا من ذلك شيئاً ما استطاعوه]. قال: فبكى أبوحنيفة بكاء شديداً وبكى أصحابه ثم خرج وخرجوا(38).

الثاني والستون: القيوم

قام يقوم قائم قيوم من الفعل والفيعل من صيغ المبالغة والكثرة وذو معان كثيرة، ومنها: الاستقامة بنفسه مطلقاً من دون أن يكون هناك أي امالة أو زيغ أو انحراف في خط السير والسعي المطلق. هذا أولاً.

وثانياً: القيوم الذي لا بدئ له ولا نهاية أي من جهة المبدأ والمنتهى.

وثالثاً: بمعنى القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به.

ورابعاً: بمعنى القائم على الأشياء؛ إما القائم على كل شيء، أو القائم على خلقه بأجلهم وأعمالهم وأرزاقهم بحيث تخضع له الخلائق بأجمعها، ومنه قوله تعالى: [**وعنت الوجوه للحي القيوم**]. أو القائم مقامه، لأنه سبحانه وتقدس هو القائم على كل نفس وما عداه قاعد وعاجز وواقف عن الوجود أو الإيجاد أو الخلق أو أي فعل أو كون أو حركة، ومنه قول لبيد بن المغيرة:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل

ورد عن رسول الله 5 قوله لأمير المؤمنين Δ: [يا علي، يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل. يا علي، خلق الله عز وجل الجنة من لبنتين: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران

والمسك الأذفر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: لا إله إلا الله الحي القيوم، قد سعد من يدخلني، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا يدخلها مدمن خمر، ولا نمام، ولا ديوث، ولا شرطي، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدرى [وعن الإمام الصادق Δ:] ما من مؤمن يقارف في يومه أو ليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليّ "، إلا غفرها له، ولا خير فيمن يقارف في كل يوم أكثر من أربعين كبيرة [(39)].

الثالث والستون: القابض

اسم من القبض خلاف البسط، وقبض يقبض قضباً واقباضاً بمعنى الإمساك، فهو تعالى الذي يمسك الأشياء عن عباده بمنه ولطفه وحكمته وإليه مرجع كل شئ، ومنه قوله عز وجل: [وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[وقوله تعالى:] **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ** [.
هذا أولاً .

وثانياً: القبض بمعنى إفناء الشئ وموته وقبض المريض إذا توفي وأشرف على الموت, ومنه أنه سبحانه قابض الأرواح عند الممات, ومنه قوله سبحانه: [**ثم قبضناه إينا قبضاً يسيراً**] .

وثالثاً: القبض بمعنى الكراهة وإدخال الأذى والريبة, ومنه قوله 5 في حق فاطمة الزهراء عليها السلام في مواضع عديدة, ومنها: [**فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا**] . ومنها: [**يُؤْذِينِي مِنْ آذَاهَا**] . ومنها: [**فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي**] . ومنها: [**وَمَنْ سَاءَهَا فَقَدْ سَاءَنِي**] . ومنها: [**يُرِيْبُنِي مَا رَابَهَا**] .

ورابعاً: القبض بمعنى الملك يقال: (هذه الدار في قبضي) أي في ملكي، ومنه قوله عز شأنه: [**وَالْأَرْضَ جَمِيعاً قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ**] .

الرابع والستون: الباسط

اسم من البسط خلاف القبض, وبسط يبسط بسطاً وانبساطاً بمعنى المنعم على عباده والمفضل والمسبغ عليهم نعمة الإمساك, فالقبض والبسط فعلان منسوبان إليه جل جلاله, كما تقدم في قوله تعالى: [وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] بمعنى أنه تعالى شأنه في كل وقت يقبض ويبسط الأشياء على خلائقه كل بحسب استحقاقه وما تقتضيه حكمته تعالى ذكره, سواء كانت الأرزاق أم الآجال.

وفي حديث الإمام الصادق Δ عن سليمان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله Δ عن قول الله عز وجل: [والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة] فقال: [يعني ملكه، لا يملكها معه أحد، والقبض من الله تعالى في موضع آخر المنع والبسط منه الاعطاء والتوسيع، كما قال عز وجل: (والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) يعني يعطي ويوسع ويمنع ويضيق، والقبض منه عز وجل في

وجه آخر الأخذ، والأخذ في وجه القبول منه، كما قال: (يأخذ الصدقات) أي يقبلها من أهلها ويثيب عليها . قلت: فقوله عز وجل : [والسماوات مطويات بيمينه] ؟ قال: [اليمين اليد واليد القدرة والقوة يقول عزوجل : (والسماوات مطويات بيمينه) أي بقدرته وقوته (سبحانه وتعالى عما يشركون) .] .

الخامس والستون: قاضي الحاجات

قضاء الحاجات بمعنى متم الحاجات وقاضيها عند سؤاله عنها أو من دون سؤاله عنها، كما في قولنا: (قضى زيد حاجتي) أي أتمها لي، وجاء في الدعاء: [اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَقْضِ حَاجَتِي يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَا يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلَا يَنْفُذُ نَائِلُهُ، يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ ..] . هذا أولاً .

وثانياً: بمعنى الحكم والالزام، كما في قولنا: (قضاء القاضي) أي حكمه وإلزامه الذي حكم به عند ممارسته

القضاء عند الرافعات والخصومات بين الناس, ومنه قوله عز شأنه: [وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه].

وثالثاً: يأتي القضاء بمعنى الإخبار عن حادثة أو واقعة عن طريق مخبر معين, كما في إخبار الأنبياء والرسل Γ لأممهم, ومنه قوله تعالى: [وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب] أي أخبرناهم عن طريق الكتاب المنزل على رسول الله 5.

السادس والستون: المجيد

اسم من المجد بمعنى الكرم والسخاء, فالمجيد والمجد يعني الكريم السخي على عباده بالعتاء والآلاء والنعم والخيرات اللامتناهية. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الشرف في الحسب والنسب لتشرفه بفعاله الشريفة وذاته المقدسة حتى مجده الخلائق لعظمته وكبريائه وعلوه وتنزهه بكل ما هو شريف.

وثالثاً: بمعنى الرفعة والتعالي والاتصاف بما هو رفيع الصقات والنعوت التي تليق بجلاله تعالى وتقدس, وفي

القرآن الكريم ورد وصف العرش والقرآن بأنهما مجيدان, كما في قوله سبحانه: [ذو العرش المجيد]. وقوله تعالى: [بل هو قرآن مجيد]. إما بوصف العرش والقرآن بالمجد والرفعة والتعالي. وإما بوصف الله تعالى بأنه رفيع ومتعالي, وذلك بتقدير (رب) أي (عرش رب مجيد) أو (قرآن رب مجيد).

السابع والستون: المولى

اسم الولي ومصدره الولاية أو الموالاتة أو الولاء, وله معاني كثيرة في كلام العرب أوصلها بعضهم إلى ثلاثين ونيف, ومنها: الولي في الدين والمتصرف فيه بنحو ولاية الأمر والإمامة والأحقية والأولوية, وهذا المعنى هو الأصل في المولى والولي, ومنه قوله سبحانه: [ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ] أي أن الله ولي المؤمنين في الدين والكافرين لا ولي لهم. وقوله تعالى: [النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ]. وفي حديث الغدير يوم تنصيب أمير المؤمنين قول رسول الله

5: [مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ] بمعنى من كان رسول الله وليه في الدين كان علي وليه أيضاً عليهما وآلهما الصلاة والسلام. وفي موضع آخر: [مَنْ تَوَلَّاهُ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا]. وقوله 5: [أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاهها فنكاحها باطل] بمعنى بغير إذن وليها والمتصرف في أمرها. هذا أولاً.

وثانياً: العصبية أو القرابة من الأعمام أو الأخوال, ومنه قوله عز وجل على لسان زكريا Δ: [وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي].

وثالثاً: الحليف وهو من انضم إليك طلباً للنصرة والعزة, ومنه قول الشاعر:

هُمُ الْمَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا * وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمْ لَزُورُ

ورابعاً: المعتق الذي ينتسب إليك بنسب أو حسب, ولهذا قيل للمعتقين الموالى.

وخامساً: المحب أو المحبوب أو الناصر.

الثامن والستون: المنان

فهو من المنّة بمعنى العطاء والكرم الابتدائي من دون تعلق طلب أو سؤال, ومنه قول أمير المؤمنين Δ عندما سئل عن الحنان المنان: [الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه, والمنان هو الذي يبدء بالنوال قبل السؤال]. فله المنّة على عباده ولا منّة لأحد عليهم لعدم قابلية أحد غيره على العطاء, بينما مفيض العطاء وواهبه بنفسه يكون قادراً وواهباً على أن يهب للخلائق هذه المنن الإلهية.

ولكن قد يقع هذا الوصف منه معنى عديم عند الناس وهو الذي يمن بمعروفه إذا أعطى, فيقول: (ألم أعطك ؟), فقد نهى الشارع عن مثل هذا الوصف, قال سبحانه: [ولا تمنن تستكثر]. وفي الحديث عن رسول الله 5 من خطبة خطبها في المسلمين: [ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فمن به عليه، حبط عمله، وخاب سعيه]. ثم قال: [ألا وإن الله جل وعز حرم الجنة على المنان].

ومنه قول أمير المؤمنين Δ: [وزر صدقة المنان يغلب أجره] (40) أي يزول أجره ولا يكتبه الله تبارك وتعالى في ميزان حسناته, بل يكون من الوزر المذموم.

التاسع والستون: المحيط

أحاط يحيط إحاطة محيط بمعنى الإحاطة والسعة والعلم بالأشياء قبل وبعد وجودها بنحو وسع علمه كل شئ وأحاط بكل شئ, كما قيل في الدعاء: [يا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, وَوَسِعَ الْمُسْتَقِيلِينَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْمًا..]. هذا أولاً.

(40) في بعض الروايات ورد اسم (الحنان) بعد (المنان), فهو من الرحمة بمعنى الرحيم, ومنه قوله تعالى: [وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا] أي رحمة من عندنا. أو بمعنى لإقبال على مَنْ أعرض عليه كما تقدم في قول أمير المؤمنين Δ فهو جل ذكره مقبل على مَنْ أعرض عن ذكره وتناسى نعمه ومننه التي منها عليه, كما قيل في الدعاء: [إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُولِي عَنكَ, وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَاتَّبَعْضُ إِلَيْكَ, وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنْ لِي التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ, فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ, فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ, وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ, إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ..].

وثانياً: بمعنى الاستواء والقدرة على التصرف في الأشياء كونه ولياً عليها فلا يستطيع أحد الهروب أو الفرار من قدرته الواسعة لأنها أحاطت بكل شئ، كما جاء في الحديث القدسي: [من لم يرض بقدري وقضائي فليخرج من أرضي وسماي].

السبعون: المبين

اسم مشتق من الظهور والإبانة والكشف والوضوح والدلالة، فإنه تعالى ذكره بين في نفسه بآياته الظاهرة وبراهينه الدامغة وآثاره الواضحة الدلالة من دون تكلف أو تعسف بلا شك أو ارتياب، فهو الظاهر الذي عرفه الجميع مع قدرتهم وتمكنهم من معرفته لما وجدوا في أنفسهم وما حولهم من مخلوقات آيات دالة عليه، كما قال تعالى: [وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ].

وقد ورد في روضة الكافي عن الإمام الصادق Δ أنه قال: [لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما

مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، وتنعموا بمعرفة الله، وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله [(41)].

الواحد والسبعون: المقيت

اسم مشتق من القوت بمعنى الرقيب الحافظ الذي يحفظ الأشياء ويكون شاهداً لها وعليها ويعطي كل شيء بحسب حاجته إليه، ومنه قوله تعالى: [وكان الله على كل شيء مُقَيِّتاً]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى المعطي الذي يعطي أقوات الخلائق وأرزاقها ومستقرها ومستودعها أينما حلت وهلت

صغيرها وكبيرها قليلها وكبيرها ما علمناه منها وما لا نعلم.

وثالثاً: بمعنى المقتدر أو القدير الذي يكون قادراً على العطاء والفضل الواسع الذي لا بخل ولا منع في ساحته المقدسة والمطهرة, كما قيل في الدعاء: [الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ, وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ, وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ, وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ..].

ورابعاً: بمعنى العذاب الإلهي الشديد المنزل على الذين كفروا, ومنه قوله سبحانه: [إِن الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون], أي أنهم لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد عذبوا وعاتبوا أنفسهم فنودا أن عذاب الله أكبر من عذاب أنفسكم. أو بمعنى أنهم لما صاروا إلى الكفر ورأوا العذاب الإلهي فنودا بذلك النداء.

الثاني والسبعون: المصور

اسم مشتق من التصوير بمعنى التدبير والتخطيط والنشأة في خلق هذه المخلوقات العجيبة والغريبة، كما قال سبحانه: [هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ]. وفي الدعاء: [رَبِّ بِمَا أَنْشَأْتَني فَأَحْسَنْتَ صُورَتي]. وفي قول أمير المؤمنين Δ حيث نظر إلى الشمس: [أيتها الشمس البديعة التصوير، المعجزة التقدير، التي جعلت سراجاً للأبصار نفعاً بسكان الأمصار، شروقك حياة وغروبك وفاة، إن طلعت بأمر عزيز، وإن رجعت إلى مستقر حريز، أسأل الذي زين بك السماء، وألبسك الضياء، وصدّع لك أركان المطالع، وحجبك بالشعاع اللامع..].

وفي خبر الإمام الصادق Δ المروي عن المفضل بن عمر في التوحيد المشتهر بالاهليلجة حيث استشهد الإمام Δ بمحاجة الطبيب الهندي الذي أعلن استسلامه في حضرته عندما رأى منه البراهين والحجج البينة على وجود الحق المطلق تبارك وتعالى، ومنه في حديث

طويل(42): قال - الطبيب الهندي -: حسبي من التصوير
 فسر لي التدبير الذى زعمت أنك ترينه. قلت - الإمام Δ
 -: [أرأيت الاهليلجة قبل أن تعقد إذ هي في قمعها ماء
 بغير نواة ولا لحم ولا قشر ولا لون ولا طعم ولا شدة ؟
]. قال: نعم. قلت: [أرأيت لو لم يرفق الخالق ذلك الماء
 الضعيف الذي هو مثل الخردلة في القلة والذلة ولم يقوه
 بقوته ويصوره بحكمته ويقدره بقدرته هل كان ذلك
 الماء يزيد على أن يكون في قمعه غير مجموع بجسم
 وقمع وتفصيل ؟ فإن زاد زاد ماءً متراكباً غير مصور
 ولا مخطط ولا مدبر بزيادة أجزاء ولا تأليف أطباق].
 قال: قد أريتني من تصوير شجرتها وتأليف خلقتها وحمل
 ثمرتها وزيادة أجزائها وتفصيل تركيبها أوضح الدلالات،
 وأظهر البيئة على معرفة الصانع، ولقد صدقت بأن
 الأشياء مصنوعة.

الثالث والسبعون: الكريم

اسم من الكرم خلاف البخل أو اللؤم بمعنى الجواد السخي، فيقال: (رجل كريم) أي جواد سخي يجود بما لديه، وقد جاء في الدعاء: [فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والاحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك أجاهل وجد عليه بفضل إحسانك انك جواد كريم..]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى العزيز، يقال: (رجل كريم) أي عزيز، ومنه قوله سبحانه: [إنه لقرآن كريم]. وقوله تعالى: [ذق إنك أنت العزيز الكريم]. وقوله عز من قال: [وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ].

وثالثاً: بمعنى الصفح والتجاوز عن الذنوب والمعاصي والموبقات، ومنه الكلمة بمعنى الستر الرقيق الذي يستر به الشيء الجميل، وقد ورد في تفسير قوله تعالى: [لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف] عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سأل علي رسول الله 5 عن تفسير هذه الآية فقال: [لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله ؟] فقال: [يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدر

والياقوت والزبرجد، سقوفها الذهب محكوكة بالفضة، لكل غرفة منها ألف باب من ذهب، على كل باب منها ملك موكل به، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وحشوها المسك والعنبر والكافور، وذلك قول الله: (وفرش مرفوعة)، فإذا دخل المؤمن إلى منزله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة، وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوماً في الاكليل تحت التاج..⁽⁴³⁾.

الرابع والسبعون: الكبير

اسم من الكبر خلاف الصغير بمعنى العظمة والكبرياء والعلواء والرفعة والسمو والجلال والإكبار، ومنه قوله تعالى: [عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ]. وقوله سبحانه: [وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى السيد المتقدم في جلاله وجوده، ومنه قوله عز اسمه: [قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

(43) بحار الأنوار 8:128.

عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ [.
 وقوله عز وجل: [قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ
 كَانُوا يَنْطِقُونَ] .

وثالثاً: بمعنى التكبر؛ إما التكبر عن ظلم العباد، وإما
 التكبر عن عتاة الخلق والمتكبرين منهم، ومنه قوله
 تعالى: [فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ] . وفي الحديث
 المستفيض القدسي: [الكبرياء ردائي، فمن نازعني
 ردائي، قصمت ظهره] . وعن أمير المؤمنين Δ: [التكبر
 على المتكبر عبادة] أي التكبر بمعناه العدمي المقتضي
 لترك المتكبر ومقاطعته والترفع عنه، وإما بمعناه
 الوجودي المقتضي لمجانبة المتكبر ومعاشرته من أجل
 أن يترك هذه الصفة المذمومة ويترفع عنها.

الخامس والسبعون: الكافي

اسم مشتق من الكفاية بمعنى القيام بالأمر على نحو
 الكمال والتمام، فهو تعالى ذكره يقوم بأمر من استكفاه
 فاكتفت مخلوقاته بأن يكون كافيهم ووليهم ومدبراً

لأمرهم ومتصرفاً فيها وشاهداً عليهم, ومنه قوله سبحانه: [وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا]. هذا أولاً.

وثانياً: أنه تعالى بين للخلق ما يحتاجونه من آياته الباهرة وحججه الظاهرة والباطنة عليهم بنحو الكفاية من بعث الأنبياء والرسل والأوصياء والعقول, ومنه قوله سبحانه: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا].

وثالثاً: بمعنى التوكل عليه سبحانه وتعالى, فقد ورد عن الإمام الصادق Δ قوله لمعاوية بن وهب: [يا معاوية، من أُعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أُعطي الدعاء أُعطي الإجابة، ومن أُعطي الشكر أُعطي الزيادة، ومن أُعطي التوكل أُعطي الكفاية، فإنَّ الله يقول في كتابه: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه), (لئن شكرتم لأزيدنكم), ويقول: (ادعوني أستجب لكم)].

السادس والسبعون: كاشف الضر

كشَفَ الضر من رفع الشدة والبلوى وإزالتها بعد حلولها ونزولها وتلبس الفرد بها، ومنه قوله سبحانه: [ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ]. جاء في الدعاء قولهم Γ: [يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ، يَا مُؤْنِسَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ، يَا عَالِمًا لَا يُعْلَمُ..]. وقولهم: [يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ، يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْهَمَمِ، يَا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ، يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ..]. أو دفع الشدة قبل حلولها ولم يكن الفرد قد تلبس بها وإنما مما يتوقع نزولها عليه، فقد ورد في الأدعية التوسل بهذا الاسم الشريف لدفع البلايا كما دفعها عن عباده الصالحين، كما في قولهم Γ: [يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلَوَى عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِ وَفَنَاءِ عُمْرِهِ، يَا مَنْ اسْتَجَابَ لِزَكَرِيَّا قَوْلَهُ لِيُحْيِيَ وَلَمْ يَدْعُهُ فَرْدًا وَحِيدًا، يَا مَنْ أَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ يَا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَنْجَاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمَغْرَقِينَ..]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الفتح والاستخلاف من بعد الضعف والمهانة والذلة إلى قوة الخلافة وولاية أمور الناس, ومنه قوله تعالى: [أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ]. وجاء في الدعاء قولهم Γ: [يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ يَا عَظِيمَ الْبِرِّ يَا عَلِيماً بِمَا فِي السِّرِّ يَا جَمِيلَ السِّرِّ اسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ إِلَيْكَ وَتَوَسَّلْتُ بِجَنَابِكَ وَتَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ..].

وكشف الضر هذا فرع أن يكون فاعله ممن له القدرة والشأنية على كشف البلوى والضراء والبأساء والبلاء والألم وهو الله جل جلاله, وأما ممن ليس له ذلك كسائر المخلوقات فلا يستطيع كشف الضر عن نفسه فضلاً عن غيره, ومنه قوله عز شأنه: [قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً].

السابع والسبعون: الوتر

اسم من الوتر خلاف الشفع من الفرد في العدد بمعنى أنه تعالى شأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن

له شريك في خلقه ولا عدل يماثله, بينما سائر المخلوقات شفع خلقهم تبارك وتعالى أزواجاً, كما قال عز من قال: [**أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ**]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الثأر يقال: (وَتَرْتُ زَيْدًا) بمعنى أصابته وأفزعه كونه موضعاً للثأر, ومنه ما جاء في زيارة الإمام الحسين Δ من وصفه بأنه ثار الله والوتر الموتور: [**السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَتَرُ الْمَوْتُورُ..**].

وثالثاً: بمعنى النقص والجنابة التي يجنيها الفرد على نفسه, كما في حديث النبي 5: [**من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله**] بمعنى تشبيهه الذي فاتته الصلاة بمن جنى جنابة على نفسه لما اقترفه من فوت الصلاة عليه وحرمانه من فضلها وبركتها وآثارها المعنوية والنفسية.

الثامن والسبعون: النور

اسم من النور بمعنى الضوء الذي يعين على الإبصار،
والله تبارك وتعالى بنور هدايته يهتدي الظالون والتائهون،
فهو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، ومنه قوله تعالى: [**لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ**]. ولهذا النور مراتب ودرجات
ثلاثة؛ النور الإلهي، كما في نور الهداية في قوله سبحانه:
[**نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ**]. والنور
الدنيوي، كما في جعل الظلمات والنور في الحياة الدنيا
في قول عز اسمه: [**وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ**]. والنور
الأخروي، كما في نور أهل الجنة في قوله عز وجل: [**يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ**].

روى في الكافي بسنده عن علي بن جعفر Δ، عن أخيه
موسى Δ قال: [**قال أبو عبد الله Δ في قول الله تعالى: (**
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
(قال: ان المشكوة هي فاطمة عليها السلام، والمصباح
هو الحسن بن علي Δ، (مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ)

الحسين بن علي Δ, (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ),
 فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، والشجرة
 المباركة هي إبراهيم (زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ)
 أي لا يهودية ولا نصرانية, (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ) أي
 يكاد العلم يتفجر منها (لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ
) أي إمام بعد إمام, (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ) أي
 إلى الأئمة Γ, (كُظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ) الخليفة الأول
 والثاني, (يَغْشَاهُ مَوْجٌ) الخليفة الثالث, (ظُلُمَاتٌ
 بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) معاوية بن أبي سفيان وبني أمية,
 (وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا) أي إماماً من ولد فاطمة
 Γ, (فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) أي ما له إمام يوم القيامة. (إذا
 أخرج يده) المؤمن في ظلمة فتنهم (لم يكدرها ومن
 لم يجعل الله له نوراً) إماماً من ولد فاطمة عليها
 السلام. (فماله من نور) إمام يوم القيامة. وقال في
 قوله: (يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم): أئمة

المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة [(44)].

التاسع والسبعون: الوهاب

اسم من الهبة بمعنى العطية والخير من صيغ المبالغة والكثرة فهو تعالى كثير العطايا والخيرات والرحمات على خلقه وهبهم إياها تفضلاً منه ورحمة من عطائه الكثير وفضله اللامتناهي. ومنه قوله سبحانه حكاية على لسان نبي الله سليمان Δ: [قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ]. وقوله عز اسمه: [رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى العزة والرفعة واجلاله القدر وعظمة المنزلة، فهو تعالى ذكره العزيز الجليل القدير، ومنه قوله عز شأنه: [أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ].

وفي الحديث: أن نصرانياً أتى رسولاً من ملك الروم إلى يزيد لعنه الله تعالى وقد حضر في مجلسه الذي أُتي إليه فيه برأس الحسين Δ فلما رأى النصراني رأس الحسين Δ بكى وصاح وناح، حتى ابتلت لحيته بالدموع ثم قال: اعلم يا يزيد: أني دخلت المدينة تاجراً في أيام حياة النبي، وقد أردت أن آتية بهدية فسألت من أصحابه أي شيء أحب إليه من الهدايا ؟ فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء، وإن له رغبة فيه. قال: فحملت من المسك فارتين، وقدرًا من العنبر الاشهب، وجئت بها إليه وهو يومئذ في بيت زوجته ام سلمة رضي الله عنها فلما شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نوراً ساطعاً، وزادني منه سرور، وقد تعلق قلبي بمحبته، فسلمت عليه ووضعت العطر بين يديه فقال: [ما هذا ؟] قلت: هدية محقرة أتيت بها إلى حضرتك، فقال لي: [ما اسمك ؟] فقلت: اسمي عبد

الشمس، فقال لي: [بدل اسمك فإني اسميك عبد الوهاب
 إن قبلت مني الاسلام قبلت منك الهدية] (45) ..

الثمانون: الناصر

اسم مشتق من النصره بمعنى طلب العون فهو سبحانه
 ناصر المؤمنين والمظلومين والمستضعفين ومولا هم
 ونصيرهم, ومنه قوله تعالى: [بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ
 النَّاصِرِينَ]. وقوله سبحانه: [نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ].
 هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى الشاهد الذي ينصر وينتصر للمظلوم
 بأن يعينه على ضعفه إن كان مظلوماً ويمنعه من ظلمه
 بأن كان مريداً وطالبا للظلم, ومنه المثل: (أنصر أخاك
 ظالماً أو مظلوماً).

ونصرة الله عز وجل لنا ظاهرة وبينة ولا حصر لها,
 وأما نصرتنا لله تعالى فهي إقامة الحدود والفراض التي
 سنّها إلينا بواسطة أنبيائه ورسله وأوليائه Γ, ونصرة

تعالى هذه مقدمة لنصرتنا في الدنيا, ومنه قوله جل جلاله: [إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ]. وفي قول أمير المؤمنين Δ في رسالته لمعاوية: [وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم، متسربلين سراويل الموت، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم، وقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك وما هي من الظالمين ببعيد. - أنا باب مدينة علم رسول الله 5. - أنا أول المسلمين إسلاماً. - أنا أعلم المؤمنين. - أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب. - أنا يعسوب الدين. - أنا قاتل مرحب. - أنا زوج فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين. - أنا أبو شبر وشبير. - أنا البازل لمهجتي في دين الله. - أنا الناصر لدين الله..] (46).

الواحد والثمانون: الواسع

اسم مشتق من السعة بمعنى أنه سبحانه واسع الغنى بأن له جميع ما في السموات والأرض وقد تنزه وترفع عما يملكه، قال تعالى: [سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]. هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى خلاف البخل والشح والافتقار، كما قال سبحانه: [فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ].

وثالثاً: بمعنى واسع الرحمة ومفيضها على خلقه، ومنه قوله عز وجل: [وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ]. ورابعاً القناعة فإن الغني من كان قانعاً بما عنده، فقد ورد عن رسول الله 5 قوله عن الله تعالى في الحديث القدسي: [وإني وضعت الغنى في القناعة، والناس يطلبون في المال فمتى يجدون ؟]. وعن أمير المؤمنين Δ: [وطلبتُ الغنى، فما وجدتُ إلا بالقناعة، عليكم بالقناعة تستغنوا].

الثاني والثمانون: الودود

اسم مشتق من المودة والمحبة والألفة فعول بمعنى مفعول فهو جل جلاله محبوب لخلقه ومودود لهم لاقتضاء فطرتهم الباعثة للحب وقلوبهم السليمة مع قطع النظر عن تلوثها بمغريات الدنيا وزخارفها وزبارجها، كما ورد في الدعاء: [إلهي رَبِّيتَنِي فِي نِعَمِكَ وَإِحْسَانِكَ صَغِيرًا، وَنَوَّهْتَ بِاسْمِي كَبِيرًا، فَيَا مَنْ رَبَّانِي فِي الدُّنْيَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضَّلَهِ وَنِعَمِهِ وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ مَعْرِفَتِي، يَا مَوْلَايَ دَلِيلِي عَلَيْكَ وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إِلَيْكَ وَأَنَا وَاثِقٌ مِنْ دَلِيلِي بِدَلَالَتِكَ وَسَاكِنٌ مِنْ شَفِيعِي إِلَى شَفَاعَتِكَ..]. هذا أولاً.

وثانياً: أو فعول بمعنى فاعل فهو عز وجل يحب عباده الصالحين ويودهم بأن يهديهم الصراط المستقيم والقويم لفعل الصالحات والخيرات، فإذا ما أخطأوا أو أذنبوا أو تجاوزوا قام بالتجاوز عنها وغفرانها ومحوها، كما قال سبحانه: [وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ]. بل يبذل هذه الخطايا والتجاوزات والذنوب إلى حسنات وقربات ومكرمات

فيما لو تابوا منها ورجعوا لفعل تلك الصالحات, قال عز وجل: [إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا].
وقال تعالى: [إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ].

وهناك ملازمة بين المعنيين فكل من يحبه الله فهو يحب الله, وكل من لم يحبه الله فهو لا يحب الله, كما قال: [فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ]. وقد ورد عن أمير المؤمنين Δ: [غاية الخيانة خيانة الخل الودود ونقض العهود]. وقوله: [أحق الناس أن يؤنس به الودود المألوف].

الثالث والثمانون: الهادي

اسم مشتق من الهداية خلاف الضلالة بمعنى أنه تعالى هو الذي يهدي عباده على طريق معرفته وتوحيده الذي فيه الخير والصلاح ويبعدهم عن طريق الضلالة والغواية التي فيها الخسران المبين. قال سبحانه: [فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ

يَهْدِيهِ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرَدُّ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ [. هذا أولاً .

وثانياً: أو بمعنى الهدية والعطية والمجازاة فإنه عز
اسمه المجازي المهدي والمجازي, سواء كان المهدي له
مؤمنين فيجزئهم الجنة والنعيم على فعلوا بأيمانهم وفعلهم
الخيرات والصالحات, قال جل جلاله: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ] . أم كانوا مشركين
فيعاقبهم بالنار وعذاب السعير, قال تعالى: [كُتِبَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ] .

ورد عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنت مع أبي جعفر Δ
فضل بعيري فقال: [صل ركعتين] . ثم قال كما أقول: [
اللهم راد الضالة هادياً من الضلالة رد علي ضالتي
فإنها من فضل الله وعطائه] . قال ثم إن أبا جعفر Δ أمر
غلامه فشد على بعير من إبله محمله, ثم قال: [يا أبا
عبيدة عال فاركب] . فركبت مع أبي جعفر Δ فلما

سرنا إذا سواد على الطريق فقال: [يا أبا عبيدة هذا بعيرك] فإذا هو بعيري. وعن الإمام الصادق Δ ورد قوله في دعاء رد الضالة: [اللهم إنك إله من في السماء وإله من في الأرض وعدل فيهما وأنت الهادي من الضلالة وترد الضالة رد علي ضالتي، فإنها من رزقك وعطيتك، اللهم لا تفتن بها مؤمناً ولا تغن بها كافراً، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته].

الرابع والثمانون: الوفي:

اسم من الوفاء بالعهد بمعنى أنه تعالى يفي عهده، كما في قول موسى Δ لقومه: [قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ]. أو أن العباد يوفوا بعهدهم الذي عاهدوا به الله تعالى عليه من الإقرار له بالعبودية والتوحيد والالتزام بالفرائض والسنن، لإغن ذلك من المسؤولية التي لا بد من الوفاء بها أمامه عز شأنه، كما قال سبحانه: [وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الوصية فعهد إلي أي أوصى إلي, كما في قول أمير المؤمنين Δ: [عهد إلي النبي الأمي].

وثالثاً: بمعنى أداء الأمانة, كما قال أمير المؤمنين Δ: [أصل الدين أداء الأمانة والوفاء بالعهود]. وقوله: [أفضل الأمانة الوفاء بالعهد].

ورابعاً: بمعنى الأمر بالمعروف الذي أمرنا الله سبحانه به في شريعته المقدسة, وقد جاء عن الإمام الباقر Δ: [قال رسول الله 5: بني الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجنة، والزكاة وهي الطهر، والحج وهي الشريعة، والجهاد وهو الغزو، والأمر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر وهو الحجة، والجماعة وهي الألفة، والعصمة وهي الطاعة].

الخامس والثمانون: الوكيل

اسم من الوكالة من فعيل بمعنى مفعول أي القائم بأمر من يوكله, فهو تعالى شأنه هو القائم بأمور العباد في

البلاد كونهم قد وكلوا أمرهم بيده, كما قال سبحانه: [الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ]. هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى التوكل والاكتفاء بما عند الله تبارك وتعالى والثقة بما عنده وتسليم الأمر إليه واليأس على ما عند الناس, فقد ورد عن الإمام الصادق Δ: [ومن أُعطي التوكل أُعطي الكفاية، فإن الله عزوجل يقول في كتابه: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه), ويقول: (لنن شكرتم لازيدنكم), ويقول: (ادعوني أستجب لكم)]. فهذا منشأ التوكل وحقيقته, وأما آثاره المترتبة عليه, فقد ورد عن أمير المؤمنين Δ قوله: [من توكل على الله أضاعت له الشبهات وكفي المؤنات وأمن التبعات]. وقوله: [من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب وتبوأ الخفض والكرامة].

وثالثاً: بمعنى المقيم الذي يكون مقيماً ومتصرفاً ومتولياً على ما تقدم في معنى الولي والولاية.

السادس والثمانون: الوارث

اسم من الإرث بمعنى الباقي من التركة من حيث أنه تعالى ذكره هو الباقي والدائم والوارث للخلائق وهم الموروث منه بعد موتهم وفنائهم وذهاب حياتهم، لأنه تعالى بيده الحياة والموت، قال سبحانه: [وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ]. ومنه قول زكريا Δ: [يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ]. وفي موضع آخر في مقام طلب الولد الوارث قال: [رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ]. وفي الدعاء عن رسول الله 5 ورد: [اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثاري]. وقد ورد في تفسير نور الثقلين نقلاً عن كتاب الاحتجاج للطبرسي (قدس) عن الزهراء عليها السلام: إنه عندما صمم أبو بكر على منع فاطمة الزهراء عليها السلام فذكاً، وبلغ ذلك فاطمة، حضرت عنده وقالت: [يا أبا بكر، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فرياً ! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ

يقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: (إذ قال رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب).[. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى المالك فهو مالك الملك مع قطع النظر عن رجوع ما يملك غيره إليه بموت أو فناء أو زوال أو غيره, فهو مالك ومليك وملك كل شئ على نحو الحقيقة والاستقلالية.

وثالثاً: بمعنى الاستخلاف والخلافة فهو تعالى من يقوم باستخلاف الأئمة الصالحين في دولة العدل الإلهية, كما قال عز وجل: [وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ] (47).

السابع والثمانون: البر

اسم من البر بفتح الباء إما من العطف والرحمة واللفظ بمعنى أنه تعالى شأنه البار العطوف والرحيم واللطيف على خلقه, ومنه قوله سبحانه على حكاية على لسان ابن

(47) تفسير نور الثقلين 3:324.

مريم عليهما السلام: [وَبِرّاً بِوَالِدَتِي]. وقد يستعمل البار بمعنى اسم المصدر فيطلق على مَنْ آمَنَ بالله تعالى، ومنه قوله عز وجل: [لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ]. هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى القبول فهو الذي يقبل الأعمال والأفعال بحيث لا تقبل الشك، كما يقال: (بر الله حرك)، و (حج مبرور) أي تقبل الله حرك خالصاً لوجهه الكريم بنحو لا يشوبه الشك والشرك.

وثالثاً: البر بكسر الباء بمعنى الذي تطمئن إليه النفوس وتستقر بعد تردددها واضطرابها، ومنه قوله 5 لنواس بن سمعان، حين سأله عن البر والإثم، فقال: [البر ما اطمأنت إليه نفسك والإثم ما حك في صدرك].

وقد ورد أن من البر معرفة آل محمد عليه وآله السلام، كما ورد عن سعد الاسكاف قال: قلت لأبي جعفر Δ قوله عز وجل: (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم

(, فقال: [يا سعد أنها أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه, وأعراف لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه, وأعراف لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم, فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمة, ومن ذهب مذهب الناس ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها في بعض, ومن أتى آل محمد أتى عيناً صافيةً تجرى بعلم الله ليس لها نفاذ ولا انقطاع. ذلك وأن الله لو شاء لا يريهم شخصه حتى يأتوه من بابه لكن جعل الله محمداً وآل محمد الأبواب التي تؤتى منه, وذلك قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها)].

الثامن والثمانون: الباعث

اسم من البعث بمعنى الإرسال من بعثه يبعثه بعثاً أرسله وحده وبعث به أرسله مع غيره وابتعثه أيضاً أي أرسله, فهو تعالى الذي أرسل الرسل والآيات البينات للناس من أجل هدايتهم, قال تعالى: [هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ]. ومنه قول أمير المؤمنين في حق رسول الله عليهما وآلهما الصلاة والسلام: [فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيئك بالحق، ورسولك إلى الخلق..]. بعيتك أي مبعوثك فهو فعيل بمعنى مفعول. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى إيجاد المحركة في الشيء بعد الموت والسببات والتوقف عن العمل، فهو جل جلاله من يوجد في الموتى المحركة والحياة فيهم من أجل إحيائهم ومحاسبتهم بعد أن يبعثر قبورهم، ومنه قوله سبحانه: [وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ]. وقوله: [وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ].

ورد عن رسول الله 5 قوله: [ما تصدقت لميت، فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا أهل القبور، أهلكم اهدوا إليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره، فيوسع عليه مضاجعه].

وعن سيدتنا الزهراء أنها قالت لأبيها عليه وعليها وآله السلام: [يا أبت أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة ؟]
 [قال: [يا فاطمة، يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد، ولا والد إلى الولد، ولا ولد إلى أمه] . قالت: [هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور ؟] . قال: [يا فاطمة، تبلى الأكفان، وتبقى الأبدان، تُستر عورة المؤمنين، وتبدو عورة الكافرين] . قالت: [يا أبتى ما يستر المؤمنين ؟] . قال: [نور يتلأأ، لا يبصرون أجسادهم من النور] . قالت: [يا أبت، فإين ألقاك يوم القيامة ؟] .
 قال: [انظري عند الميزان وأنا أنادي: رب ارجح من شهد أن لا إله إلا الله، وانظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: رب حاسب أمتي حساباً يسيراً، وانظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم - كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشغول بأمتي - أنادي: رب سلم

أمتي، والنبليون (Γ) حولي ينادون: رب سلّم أمة محمد
[5 (48)].

التاسع والثمانون: التواب

اسم من التوبة بمعنى الرجوع من صيغ المبالغة والكثرة
فهو تعالى كثير الرجوع إلى العباد بفضله ومنه فيما إذا
رجع العباد إليه وأعلنوا بين يديه توبتهم ورجوعهم إليه
فيتقبلها منهم كونه التواب, قال تعالى: [وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعاً]. وقوله: [غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ].

وقد ورد عن الإمام الصادق Δ قال: سألته عن قول الله
عز وجل: (وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ) ما هذه
الكلمات ؟ قال: [هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه
فتاب عليه وهو أنه قال: يارب أسألك بحق محمد وعلي
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه
إنه هو التواب الرحيم]. فقلت له: يا ابن رسول الله فما
يعني عز وجل بقوله " فأتَمَّهْن " ؟ قال: [يعني فأتَمَّهْن

إلى القائم ∆ اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين]. وفي كتاب عيون أخبار الرضا جاء عن عباس مولى الإمام الرضا ∆ قال: سمعته يقول: [من قال حين يسمع أذان الصبح: (اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وصوات دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تتوب علي إنك التواب الرحيم). وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو من ليلته مات تائباً].

التسعون: الجليل

اسم من الجلالة بمعنى العظمة, فإنه تعالى ذكره العظيم القدر وواسع المنزلة ورفيع الشأن والذكر وذو الجلال والإكرام الذي وصف بكل شئ يليق بجلاله وتنزهه عن كل شئ لا يليق بمنزلته. قال سبحانه: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ]. وقال: [تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ]. هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى السيادة كونه عز وجل السيد المتقدم بسيادته على خلقه في كل شئ خلقه وأنشأه وأبدعه, ومنه قوله سبحانه في حق يحيى Δ الذي تقدم قومه: [مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً]. وقول رسول الله 5 في حق الحسن والحسين عليهما السلام: [أتانى ملك فقال: " يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه, وقد أمرت شجرة طوبى أن تجمل الدر والياقوت والمرجان, وأن أهل السماء قد فرحوا بذلك وسيولد منهما ولدان سيذا شباب أهل الجنة وبهما تتزين أهل الجنة, فابشر يا محمد فإنك خير الأولين والآخرين].

وثالثاً: بمعنى المالك الذي ملك كل شئ وساد على كل شئ بملكه وعظمته التي أحاطت بكل شئ. وقد ورد عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله Δ عن شيعتهم؟, فقال: [شيعتنا من قدم ما استحسن, وأمسك ما استقبح, وأظهر الجميل, وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل, فذاك منا وإلينا ومعنا حيث ما كنا].

الواحد والتسعون: الجواد

اسم من الجود بمعنى الكرم والسخاء خلاف البخل والشح فإنه تعالى جواد كريم بفضله على خلقه من دون مسائل أو مطالبة صوناً للأخذ من الذلة والهوان، ومنه قول الشاعر:

وما الجُودُ مَنْ يُعْطِي إِذَا مَا سَأَلْتَهُ * وَلَكِنْ مَنْ يُعْطِي
بَغَيْرِ سُؤَالٍ

هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى المسارعة إلى فعل مطلق الخيرات من حيث إطلاق الجواد على الخير المسرعة والسريعة بنحو لا يمكن لصاحبها أن يجاريها فتخرج عن طاعته، فإنه سبحانه وتقدس يسارع بفعل الخيرات والمكرمات على خلقه فلا يستطيعون من مجازاته والسيطرة على هذه النعم الكثيرة التي أفاضها عليهم، قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله 5: [إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَاسْأَلُوهُ لِي الْوَسِيلَةَ]. فسألت النبي 5 عن الوسيلة فقال: [هي

درجتي في الجنة، وهى ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهراً، وهى ما بين مرقاة جواهر إلى مرقاة زبرجد، ومرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة، فيؤتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيين، فهى درجة النبيين كالقمر بين الكواكب فلا يبقى يومئذ نبي ولا شهيد، ولا صديق إلا قال: " طوبى لمن كان هذه الدرجة درجته ". فيأتى النداء من قبل الله عزوجل يسمع النبيين وجميع الخلق: " هذه درجة محمد "، وأقبل أنا يومئذ متزر بريطة من نور على تاج الملك، وإكليل الكرامة، وعلي بن أبى طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد مكتوب عليه: (لا إله إلا الله المفلحون هم الفائزون بالله)..[.

وثالثاً: بمعنى المعطي والمانع فهو تعالى جواد في عطائه وجواد في منعه، هذا من طرف الخالق، وأما من طرف المخلوق فالجواد هو المطيع لتعاليم خالقه، كما ورد عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أبا الحسن Δ وهو في الطواف، فقال له: أخبرني عن الجواد ؟. فقال: [

إن لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله جل وعز عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له، وإن منع منع ما ليس له. الدينار والدرهم مهلكان].

الثاني والتسعون: الخبير

اسم من خبر يخبر وخبرت بالأمر أو خبرت الأمر أي علمته وعرفت حقيقته بمعنى أنه تعالى شأنه العالم بحقائق الأمور بما كان منها وما يكون، قال عز وجل: [عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ]. ومنه أيضاً قوله سبحانه: [فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا] أي اسأل عنه خبيراً يخبرك به، والخبر معناه النبأ وجمعه أخبار والناقل له يسمى بالمخبر أو الخبير، قال تعالى: [يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا] أي أن الأرض بعد زلزالها واضطرابها تقوم

بالإخبار عما عمل فيها من أعمال. فمعناه يوم تزلزل
تُخبرُ بما عُمِلَ عليها.

وقد ورد في مناظرة الجاثليق النصراني للإمام الرضا
Δ, قال الجاثليق: أخبرني عن حوارى عيسى بن مريم Δ
كم كان عدتهم ؟ وعن علماء الانجيل كم كانوا ؟. قال
الرضا Δ: [على الخبير سقطت أما الحواريون فكانوا
اثنى عشر رجلاً وكان أعلمهم وأفضلهم الوقا. وأما
علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال يوحنا الأكبر باج,
ويوحنا بقرقيسيا, ويوحنا الديلمي برجاز وعنده كان
ذكر النبي 5 وذكر أهل بيته وأمه, وهو الذي بشر أمة
عيسى وبني اسرائيل به]. ثم قال له: [يا نصراني والله
انا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد 5, وما ننقم على
عيساكم شيئاً ضعفه وقلة صيامه وصلاته]. قال
الجاثليق: افسدت والله علمك, وضعفت أملك, وما كنت
ظننت إلا إنك أعلم أهل الإسلام. قال الرضا Δ: [وكيف
ذاك ؟]. قال الجاثليق: من قولك: إن عيسى كان ضعيفاً

قليل الصيام قليل الصلاة وما أفطر عيسى يوماً قط ولا نام بليل قط وما زال صائم الدهر وقائم الليل. قال الرضا Δ: [فلَمَن كان يصوم ويصلي ؟!]. قال: فخرس الجاثليق وانقطع (49).

الثالث والتسعون: الخالق

اسم من الخلق بمعنى الصانع الذي خلق وصنع المخلوقات مبتدئاً ومنشأً بصنعها على غير مثال سبقه إليها أحد، قال سبحانه: [أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ]. أو بمعنى أنه تعالى ذكره خلق وصنع المخلوقات فأحسن خلقها وتقديرها وصنعها، قال: [فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ] أي أحسن المقدرين. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الدين لأن الله تعالى خلق الخلق وفطرهم على دين الإسلام والتوحيد الإلهي، ومنه قوله عز وجل: [فطرت الله التي فطر الناس عليها]. وقد ورد عن الإمام الصادق Δ قوله في وصفه لله رب العالمين: [لا

(49) عيون أخبار الرضا Δ 2:154.

جسم ولا صورة، وهو مجسم الأجسام، ومصور الصور، لم يتجزء ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص، لو كان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق، ولا بين المنشئ والمنشأ، لكن هو المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شئ ولا يشبه هو شيئاً]. وقوله Δ في موضع آخر: [من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك، لأن حجابهِ ومثاله وصورته غيره، وإنما هو واحد متوحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره، وإنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق والمخلوق شئ، والله خالق الأشياء لا من شئ كان، والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره].

الرابع والتسعون: خير الناصرين

اسم من الخير فإنه تعالى الخير كله باعتباره المبدأ والمنتهى، ومنه قوله سبحانه: [بِيَدِكَ الْخَيْرُ]. ولكن إطلاق اسم الخير عليه تعالى ذكره لم يرد إلا مضافاً، كما في الموارد الآتية: "خَيْرُ النَّاصِرِينَ، خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، خَيْرُ الرَّازِقِينَ، خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، خَيْرُ الْغَافِرِينَ، خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ، خَيْرُ الْوَارِثِينَ، خَيْرُ الرَّاحِمِينَ). وقد ورد في دعاء الجوشن: [يا خَيْرَ الْغَافِرِينَ، يا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ، يا خَيْرَ النَّاصِرِينَ، يا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ، يا خَيْرَ الرَّازِقِينَ، يا خَيْرَ الْوَارِثِينَ، يا خَيْرَ الْحَامِدِينَ، يا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ، يا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ، يا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ].

وفي المقام بمعنى أفعل التفضيل من حيث أنه عز وجل خير من نصر وأعان من باب التجوز والتوسعة، لأن النصر والمعونة الحقيقية منه تعالى وتقدس، ولكن لو تجوزنا وقلنا بنصرة غيره تبارك وتعالى فإن نصرة الله خير منها. ولنصرته مراتب؛ فتارة تكون النصرة بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، كما قال عز وجل: [سَنُلْقِي

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَ] . وتارة بالملائكة, قال: [أَنِّي مُمَدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ] . وثالثة بالمال والبنين, قال: [وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ] . ورابعة برزق الطيبات, قال: [وَآيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ] .

الخامس والتسعون: الديان

اسم فهو من الدين بمعنى الجزاء, فإنه تبارك وتعالى يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم يوم القيامة, ومنه ما ورد في زيارة قبور البقيع: [طبتم وطابت منبتكم، أنتم الذين مَن بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم لنا، وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم..] . هذا أولاً.

وثانياً: أو بمعنى القاضي أو الحاكم بين الناس, ومنه سؤال بعض الصحابة عن أمير المؤمنين Δ فقال: (كان ديان هذه الأمة بعد نبيها) أي قاضيتها وحاكمها.

وثالثاً: بمعنى القهار من دان الناس أي قهرهم على الطاعة وقسم بينهم الأرزاق، كما ورد في دعاء الاستسقاء: [يا ديان العباد، ومقدر أمورهم بمقادير أرزاقهم، لا تحل بيننا وبين رزقك..]. هذا وقد عن أبي جعفر Δ قال: [قال رسول الله 5 لجعفر Δ حين قدم من الحبشة: " أي شئ أعجب ما رأيت ؟ ". قال: رأيت حبشية مرت وعلى رأسها مكمل، فمر رجل فزحمها فطرحها ووقع المكمل عن رأسها فجلست ثم قالت: ويل لك من ديان يوم الدين إذا جلس على الكرسي وأخذ للمظلوم من الظالم. فتعجب رسول الله 5.]. وقد ورد في قصة الشاب الذي ينبش القبور بعد أن ارتكب الزنا بالشابة الميتة: [فإذا أنا بصوت من ورائي يقول: " يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموت ونزعني من حفرتي وسلبتني أكفاني وتركنتي أقوم جنباً إلى حسابي فويل لشبابك من النار ". فما أظن أني أشم ريح الجنة أبداً، فما ترى لي يا رسول الله ؟..].

السادس والتسعون: الشكور

اسم من الشكر بمعنى معرفة الإحسان فإنه عز وجل المحسن إلى عباده والمنعم عليه بنعمه وآلائه. أو بمعنى أنه تعالى يشكر عباده على أعمالهم التي أدوها تطوعاً منهم فهو يقوم بمجازاتهم وجزائهم على تلك العمال, قال تعالى: [وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ]. وقال: [وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ]. هذا من طرف الإله المحسن وأما من طرف العبد فالشكور الذي يجد ويبذل جهده في شكر النعم التي أنعمها عليه ربه وخالقه وذلك بالعل الصالح والسعي على أداء الطاعات والقربات التي يتقرب بها طلباً لمرضاته وشكراً لنعمه وعطاياه, ومنه قوله سبحانه: [اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ]. أي اعملوا لله تعالى شكراً على نعمه وأداءً لطاعاته. وقال واصفاً لخليله Δ: [شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ].

وقد ورد في كتاب حلية الأبرار عن الحسن بن ظريف، عن معمر عن الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر Γ قال:

[كنت عند أبي عبد الله Δ ذات يوم وأنا طفل خماسي،
 إذ دخل عليه نفر من اليهود، فقالوا: أنت ابن محمد نبي
 هذه الأمة، والحجة على أهل الأرض ؟ قال لهم: نعم.
 قال: إنا نجد في التوراة أن الله تبارك وتعالى أتى إبراهيم
 وولده الكتاب والحكمة والنبوة، وجعل لهم الملك
 والامامة، وهكذا وجدنا ورثة الأنبياء لا تتعدهم النبوة
 والخلافة، فما بالكم قد تعداكم ذلك وثبت في غيركم،
 ونلقاكم مستضعفين لا ترقب فيكم ذمة نبيكم ؟ فدمعت
 عينا أبي عبد الله Δ ثم قال: نعم لم تزل أنبياء الله
 مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حق، والظلمة غالبية،
 وقليل من عبادي الشكور. قالوا: فإن الانبياء وأولادهم
 علموا من غير تعليم، وأوتوا العلم تلقيناً، وكذلك ينبغي
 لأئمتهم وخلفائهم وأوصيائهم، فهل أوتيتم ذلك ؟ فقال
 أبو عبد الله Δ: ادنه يا موسى فدنوت فمسح يده على
 صدري ثم قال: اللهم أیده بنصرک بحق محمد وآله. ثم
 قال: سلوه عما بدا لكم، قالوا: كيف نسأل طفلاً لا يفقه،
 قلت: سلوني تفقهاً ودعوا العنت، قالوا: أخبرنا عن

الآيات التسع التي أوتيها موسى بن عمران، قلت: العصا، وإخراجه يده من جيبه بيضاء، والجراد، والقمل ، والضفادع، والدم، ورفع الطور، والمن والسلوى آية واحدة، وفلق البحر. قالوا : صدقت فما أعطي نبيكم من الآيات التي نفت الشك عنك أرسل إليه: قلت: آيات كثيرة أعدها إنشاء الله فاسمعوا وعوا وافقها...⁽⁵⁰⁾.

السابع والتسعون: العظيم

اسم من العظمة بمعنى السيادة والعلو والرفعة على مخلوقاته، قال سبحانه: [وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ]. وقد ورد عن ابن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا Δ: هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق ؟ قال: [نعم]، قلت: يراها ويسمعها، قال: [ما كان الله محتاجاً إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، وليس يحتاج أن يسمى نفسه، ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعو به، لأنه إذا لم يدع باسمه

(50) حلية الأبرار 1:48.

لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله، واسمه العلي العظيم، هو أول أسمائه لأنه علي، علا كل شئ]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الغلبة والمهابة لأن ما عداه تبارك وتعالى ذليل وخاضع إليه، حيث ورد عن عن خيثة عن الإمام الباقر Δ، قال: دخلت عليه لاودعه، فقال: [أبلغ موالينا السلام عنا وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأعلمهم يا خيثة إنا لانغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل، ولن ينالوا ولايتنا إلا بورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره].

وثالثاً: بمعنى الخلق العظيم لأنه عز شأنه خالق الخلق العظيم، كالعرش: [وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ]، والقرآن: [وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ]، والشدة والبلاء: [الْكَرْبِ الْعَظِيمِ]، والطود: [كَالطُّودِ الْعَظِيمِ]، والفضل والكرم: [وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ]، والنبأ أو الخبر: [النَّبَأِ الْعَظِيمِ].

الثامن والتسعون: اللطيف

اسم من اللطف بمعنى الرفق والرحمة فهو عز اسمه رفيق بعباده رحيم بهم عطوف عليهم بمنه ورأفته، أو الرفق من حيث أنه سبحانه يوصل الحاجات ويقضيها لعباده برفق ولين من دون تكلف أو منة. أو الرفق من حيث الجماعة باعتبار أنه عز وجل مع الجماعة والاجتماع الوحدوي المؤدي للقوة والمنعة المانعة من التفرق والضعف. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى الدقة والاتقان والخبرة فهو تبارك وتعالى خلق الخلق بدقة واتقان وإحكام وانتظام من دون خلل أو نقص أو تهافت أو أن تكون هناك قدرة تضاهيه في الخلق أو إدراك أو علم ما يخلق أو يُخلق، ومنه قوله سبحانه: [وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ]. وقد ورد عن الإمام الصادق Δ قوله: [إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، ولا يوصف بكيف ولا أين وحيث..].

وثالثاً: من السرعة والخفة فهو تعالى ذكره سريع الإجابة والمبادرة إلى من يتضرع إليه بالطلب والمسائلة، ومنه وإل بعض الحابة عن أمير المؤمنين Δ فأجاب أنه: (صدأ من حديد) ويروى (صدع من حديد) أي أنه كان مدواماً على لبس الدروع الحديدية في الحروب لاتصال محاربتة الناكثين والقاسطين والمارقين فضلاً عن حروبه التي خاضها مع رسول الله عليه وآله السلام، والشاهد أن الصدا لغة يعني الصدع وهو لطافة الجم وسرعته، فكان Δ سريعاً في الاستجابة للحروب والشدائد. ورابعاً من الخلق اللطيف كونه خالقاً لهذا الخلق اللطيف الجميل وعالماً بكل شئ لطيف وصغير فيه، كما جاء في ميزان الحكمة عن الإمام الرضا Δ قوله: [إنما قلت: اللطيف، للخلق اللطيف ولعلمه بالشئ اللطيف، ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف، وفي الخلق اللطيف من أجسام الحيوان من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهما مما لا يكاد تستبينه العيون، بل لا يكاد يستبان لصغره، الذكر من الأنثى، والمولود من القديم،

فلما رأينا صغر ذلك في لطفه علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف [(51)].

التاسع والتسعون: الشافي

اسم من الشفاء خلاف المرض والسقم بمعنى أنه تبارك وتعالى الواهب للشفاء من الأمراض والأسقام، ومنه قوله سبحانه حكاية عن إبراهيم Δ: [وإذا مرضت فهو يشفين]. هذا أولاً.

وثانياً: بمعنى المنعم والهادي من الضلالة والغواية، لأن الشفاء من الشفى وهو حد الشئ وطرفه، كما قال تعالى: [على شفى جُرفٍ هارٍ]. وقال: [وكنتم على شفى حفرة من النار] أي كدتم أن تميلون ميلاً توجب سقوطكم في الهاوية لابتعادكم عن الحق وتمسككم للباطل لولا عناية الله تعالى بكم.

وقد ورد في الخبر اعتراض الأنصار على رسول الله 5 عند توزيعه الغنائم في حنين، فنادى فيهم فاجتمعوا ثم قال

لهم: [اجلسوا ولا يقعد معكم أحد من غيركم]، فلما قعدوا جاء النبي 5 يتبعه أمير المؤمنين Δ حتى جلسا في وسطهم وقال لهم: [إني سائلكم عن أمر فأجيبوني]. فقالوا: قل يا رسول الله، قال: [ألستم كنتم ضالين فهداكم الله بي ؟]. فقالوا: بلى والله فله المنة ولرسوله. قال: [ألم تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي ؟]. فقالوا: بلى فله المنة ولرسوله. قال: [ألم تكونوا قليلاً فكثركم الله بي ؟]. قالوا: بلى فله المنة ولرسوله، قال: [ألم تكونوا أعداء فآلف بين قلوبكم بي ؟]. قالوا: بلى فله المنة ولرسوله⁽⁵²⁾. وقد ورد في الروضة من الكافي عن أبي عبد الله Δ، كان أبو عبد الله Δ إذا ذكر رسول الله 5 قال: [بأبي وأمي وقومي وعشيرتي، عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسهم، والله عزوجل يقول: (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) وبرسول الله أنقذوا] ⁽⁵³⁾.

(52) شجرة طوبى 2:132.

(53) روضة الكافي 8: 266 ح 388.

تم بفضله سبحانه